

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الرابع والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالازهر

المجلد الثاني
الحزب الرابع والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٤

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٣٨٠١ س ١٩٨٢ - ٢٥٠٢٠

« سورة الحج »

اختلف في كونها مننية أو مكية ، والجمهور على أنها مختلطة ، فمنها مكى ومنها مدني ، قال القرطبي : وهذا هو الأصح لأن الآيات تقتضي ذلك ، ثم نقل عن الغزوي قوله في هذه السورة : « وهى من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً ، سفرًا وحضرًا ، مكيا ومدنيًا ، سلميًا وحربيًا ، ناسخًا ، ومنسوخًا ، محكمًا ومتشابهًا » .

مقاصدها :

بدأت هذه السورة بأمر الناس بتقوى الله ، والتحذير من أهوال يوم القيامة حيث يحاسبون على أعمالهم ، وأتبعته التحذير من الجدل في الله بغير علم ، وبيّنت أطوار خلق الإنسان ودلالاتها على البعث ، كما بيّنت دلالة إخراج النبات من الأرض عليه .

ثم حلّلت من عبادة الله على حرف - أى على ضعف وشك - فإنه وخيم العاقبة وأتبعته ذلك ببيان حسن مآل المؤمنين الصادقين ، وأنه تعالى سينصر رسوله على من كفر به ، وسيفصل بين المؤمنين وأعدائهم يوم القيامة ، وأنه تعالى يخضع لسلطانه من في السموات والأرض ، وجميع الكائنات العلوية والسفلية ، وأن كثيرًا من الناس يسجد له سجود طاعة عملا بشرائعه ، وكثيرًا منهم حتى عليهم العذاب بسبب عدم سجودهم وخضوعهم لشرائعه ، ثم بيّنت مصير المختصمين في ربهم ، فذكرت أن الكافرين تقطع لهم ثياب من نار ، ويعذبون بمختلف ألوان التعذيب فيها ، وأن المؤمنين يدخلون الجنة ويحلون فيها بالذهب واللؤلؤ ويلبسون ثياب الحرير ، ويهتدون فيها إلى الطيب من القول مثل : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ » ، ويهتدون إلى طريق الله الحميد في سلوكهم فليس فيها لغو ولا كذب ولا شغب ، فأقوالهم دائما طيبة ، وأعمالهم حسنة ، وعشرتهم مرضية ثم بيّنت أنه تعالى عرف إبراهيم مكان البيت ليبنيه للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وأمره أن يدعو الناس إلى حجه مشاة وركبانا ، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، وأن يطوفوا بالبيت العتيق ، وحذرت من الشرك بالله في أداء المناسك ، وأوجبت تعظيم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .

ثم ذكرت أن البُذْن المهداة من شعائر الله ، وأنها تذبج قائمة على قوائمها ، وبينت أن الله تعالى لن يصل إليه شيء من لحومها بل تصل إليه التقوى من أهدئوها فينبغي لهم أن يشكروه على تسخيرها لهم ، ويكبروه على ما هداهم ، وأن هؤلاء الحجاج الشاكرين المكبرين لهم البشرى على إحسانهم ، ثم عقب ذلك ببيان أنه تعالى تكفل بالدفاع عن المؤمنين ، لأنه لا يحب كل مختال فخور .

وبينت أنه تعالى أذن للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم ، وأنه تعالى قد شرع لعباده شرعة الدفاع ، فلولا : « لَهْلَمْتُ صَوَامِعُ وَيَبَّعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » .

ثم ذكرت أن الرسول ليس وحده في تكذيب قومه إياه ، فقد كُذِّب نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى من أقوالهم ، وأنه تعالى أهلهم ، وأنه - سبحانه - أهل كثيرا من القرى وهي ظالمة ، ثم أخذها وإليه المصير ليعاقبها في الآخرة بعد إهلاكها في الدنيا ، والمقصود مما ذكر ثسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من قومه ، ووعيد قومه بأنهم إن لم يؤمنوا أصابهم ما أصاب الأمم التي قبلهم وأن عليهم أن لا يفتروا بإلههم .

ثم بينت أن الشيطان كما يوشوس للمشركين من أمته - صلى الله عليه وسلم - فيلقى في نفوسهم الشبهة والتخيلات أثناء قراءته ليجادلوه بالباطل ، فإنه فعل مثل ذلك مع أمم الأنبياء والمرسلين السابقين وأنه تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان من الشبهة - أي يبطله - بتوفيق النبي - صلى الله عليه وسلم - لرده ، أو بإلزال ما يرده ثم يأتي الله بآياته محكمة لا تقال منها شبهة من الشياطين وأوليائهم .

ثم بينت أنه لا يزال الذين كفروا في مرية منه لعماهم عن الحق حتى يأتيهم عذاب يوم عقيم ، والملك يومئذ يتفرد به الله ، فيحكم بينهم ويجزي كل امرئ بما قدمته يداؤه .

وذكرت أن من أدركه الموت بعد الهجرة - سواء أ مات حشف أنفه أو قتل في سبيل الله - فإن الله يرزقه في الجنة رزقا حسنا يسبب هجرته ، وأن من عاقب المعتدى بمثل ما بدأه به من

الاعتداء ، ثم تبادى المعتدى فإن الله ينصر من بُئِيَ عليه ، ذلك بأن الله هو الحق ، وما يعبده المشركون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلى الكبير .

ثم تحدثت عن آيات الله في إنباته من الأرض نباتاً بهيجاً ، وفي تسخيرها ما في السموات والأرض ، وإسكاه السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، وفي الإحياء والإماتة ، وذكرت أنه تعالى جعل لكل أمة منسكاً وشريعة ، فلا يصح أن ينازعك أحداً يا محمد في شريعته ، فإني جادلوك ففوز الأمر إلينا ، فسوف نحكم بينك وبينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون .

وتحدثت عن أن معبودات المشركين لا تصلح للعبادة لأنها ضعيفة وقد بلغ من ضعفها أنها لا تستطيع أن تخلق ذبابة ولو اجتمعت لخلقها - وإن سلبها الذباب شيئاً لا تستطيع استعادته منه « ضَعُفَ الظَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ » وأن المشركين « مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » .

وأنه تعالى : « يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا » للأنبياء « وَمِنَ النَّاسِ » رسلاً للبشر فلا وجه لاعتراض مشركي مكة على اختيار محمد - صلى الله عليه وسلم - للرسالة ، وطالبته المؤمنين في ختامها بأن يركعوا ويسجدوا ويعبدوا ربهم ويفعلوا الخير ليفلحوا ، وأن يجاهدوا في سبيل الله حتى جهاده لأنه اجتباهم ، وأنه سبحانه ما جعل عليهم في الدين من حرج ملة أبائهم إبراهيم ، وأنه ساهم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيداً عليهم ويكونوا شهداء على الناس ، ولهذا يجب عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله الذي هو مولاهم « قَتَبِمَ الْمَوْتِ وَبِعَمِ النَّصِيرِ » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②)

المفردات :

(زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ) الزلزلة : التحريك الشديد المتكرر الذي يزيل الأشياء عن مقارها^(١) والساعة : القيامة ، وسميت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة لا يعلمها إلا الله تعالى ، والزلزلة التي تحدث عند الساعة من صنع الله تعالى ككل الزلازل ، وإضافتها إلى الساعة من إضافة المصدر إلى فاعله مجازا كما في نحو إنبات الربيع للبقول ، والمنبت في الحقيقة هو الله ، أو هي من إضافة الحدث إلى زمن حدوثه ، فإن الساعة زمن حدوث تلك الزلزلة الكبرى ، كما أضيف المكر إلى الليل والنهار في قوله تعالى : « بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ »^(٢) .

(تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ) الدهول : النسيان ، والمرضعة : التي تباشر الإرضاع فعلا ، أما المُرْضِع - بلا هاء - فهي مَنْ شأنها الإرضاع وإن لم تباشر الإرضاع حال وصفها به .

(١) وأصل الكلمة من زال عن الموضع أي زال عنه وتحركه ، وزلزل قلبه أي حركها - قاله القرطبي .

(٢) سورة سبأ ، من الآية : ٤٣

التفسير

١- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) .

الخطاب في الآية يعم حكمه المكلفين من وقت نزولها إلى أن تقوم الساعة ، والأصل في الخطاب أن يكون لمن حضر المشاهدة به ، ولكن الخطاب الشرعى يعم حكمه كل من يصل إلى بين التكليف في عهد الرسول أو بعده إلى أن تقوم الساعة وذلك بطريق التغليب عند بعض الفقهاء ، وبطريق الحقيقة عند غيرهم ، وعموم الحكم في ذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة ، سواء أكان بالتغليب أم بالحقيقة ، والزلزلة : التحريك الشديد المتكرر كما تقدم بيانها في المفردات ، وقد تستعمل في تهويل الأمر وتعظيم الخطب على سبيل المجاز ، والمقصود بها في الآية : إما المعنى الحقيقي المصاحب لقيام الساعة بعد النفخة الثانية وفيه يقول الله سبحانه : «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَعْيَانَهَا ، يَأْنٍ رَبَّكَ آوْحَىٰ لَهَا ، يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيْرُوا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »^(١) . ويقول أيضا : «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ . وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ . وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ . عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ »^(٢) .

وإما أن يقصد بها المعنى المجازى ، وهو ما يحدث يوم القيامة من أهوال جسام تجعل الولدان شيبا ، ويكون الناس بسببها سُكَّارَى ومَاهَم بِسُكَّارَى ولكن عذاب الله شديد . والزلزلة على كلا المعنيين تكون يوم القيامة ، وبه أخذ ابن عباس ، فقد روى عنه أن زلزلة الساعة : قيامها ، ومن قال بهذا الرأي الحسن .

وقيل : المراد بها زلزلة تحدث قبل قيام الساعة وقبل طلوع الشمس من مغربها ، فقد وردت آثار كثيرة بحلوث زلزلة عظيمة قبل قيامها ، وتكون من أشراتها ، ويقول أصحاب هذا الرأي : إنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربها .

والرأى الأول هو الظاهر من الآية - كما يؤذن به صدرها وختامها - فإنه سبحانه دعاهم فيها إلى التقوى خوفا من العذاب الشديد يوم زلزلة الساعة ، فهذا شاهد على أن

الراد بالزلزلة : ما يحدث يوم القيامة بعد النفخة الثانية من تغييرات كونية ، يشير إليها قوله تعالى : «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^(١)» والمعنى الإجمالي للآية : يأيتها المكلفون من الناس ذكروكم وإنثاكنم ، معاصرين لنزول الوحي أو بعده إلى يوم القيامة : اجعلوا لأنفسكم وقاية وحماية من عذاب ربكم وذلك بطاعته فيما أمركم به أو نهاكم عنه ، فإن زلزلة الساعة وأحوال يوم القيامة ، شيء عظيم الخطر مني عن مجيء الوعد الحق ، حيث تحاسبون على أعمالكم وتجزون عليها .

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^(٢)» فالعاقل من أخذ من يومه لغده ، وعمل لما بعد الموت .

ويعد أن نبيه الله على خطورة الساعة بتعظيم زلزلتها وتهويلها ، عقب ذلك ببيان بعض آثارها على الناس فقال :

٢ - (يَوْمَ تَرَوْنها تَذَلُّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنْ مَآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) :

تضمنت هذه الآية ثلاثة آثار لزلزلة الساعة ، وما أحدثته من هول ورعب «أولها» أن الأم التي ترضع وليدها في حنان وإقبال عليه ، تراها حين تحدث زلزلة الساعة الرهيبة ، تنمي وليدها الذي تضمه في حجرها ، وتنحني عليه وقد ألقمته ثديها ، تنساه من الرعب الذي هز كيانه ، وعطل أمومتها وأذهل عقلها وجمد حنانها ، وما كانت لتنساه لولا أن الخطب شديد «وثانيها» : أنك ترى الحوامل من شدة الهول والفرع تعطل أجهزة الإمساك في أرحامهن فتتحلر الأجنة دون إرادة منهن ، ولايمر الأسى بقلوبهن على أجنهن ، فالرعب من الحاضر والخوف من المستقبل يستولى على مشاعرهن «وثالثها» : أنك ترى الناس فقلوا الوحي والرشاد ، حتى تحسبهم سكارى من الفرع والاضطراب والهليان .

والكلام على طريق التمثيل ، وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع للذهلت عنه حال إرضاعها إياه لشدة الهول ، وكذا ما بعده ، لأنه لاحمل ولا رضاعة ولا سكر يوم القيامة أما إذا أريد من الزلزلة ماورد حدوثه منها قبيل قيام الساعة وقبيل طلوع الشمس من مغربها ، فيجوز حمل الكلام على حقيقته .

والمعنى الإجمالى للآية : يوم ترون آثار هذه الزلزلة العظمى تنسى كل أم ترضع ولدها أنه في حجرها ، وأن ثلثها في فمه ، وتغفل عنه غفلة تامة ، لشدة ما أصابها من الرعب والفرع والذهول من أهوالها ، وتتخلل عضلات الإمساك في أرحام الأمهات فلا تستطيع الحفاظ على أجنتها ، فتتحلر تلك الأجنة دون إرادة من أمهاتها . وترى الناس من قوة الهول والفرع كأنهم سكارى من شدة الذهول والهذيان ، وليسوا سكارى على الحقيقة ، ولكن عذاب الله يومئذ شديد عنيف . نسأل الله الأمان واللفظ بعباده .

قال الزمخشري في كشافه : روى أن هاتين الآيتين نزلتا في غزوة بنى المصطلق . فقرأهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم ير أكثر ياكيا من تلك الليلة ، فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا النيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرا ، وكانوا من بين حزين وبالك ومفكر .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۖ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝)

المفردات :

(يُجَادِلُ) : يخاصم ويحاور ، والجدل : شدة الخصومة والمداخلة (مریدو) : متجرد للفساد ، من قولهم : شجرة مرداه لا ورق لها ، وغلाम أَمْرُدٌ لمن لم ينبت شعر لحيته . (تَوَلَّاهُ) : اتخذه ولياً ومتبرعاً .

التفسير

٣ - (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ) .

تحدثت الآيتان السابقتان عن زلزلة الساعة وأهوالها ومظاهر الرعب التي تحدث فيها نوع وجوب تقوى الله والعمل ليوم الوعيد ، تفاديا للعذاب الشديد . وجاءت هذه الآية

والتي تليها عقبهما ، لتجهيل من يجادل في الله وقدرته على بعث الناس وحسابهم ، وتحذير الناس من سوء عاقبة الذين يتبعونه ويقتدون به ، وقد نزلت الآيتان في النضر بن الحارث فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضى الله عنه (أنه كان جديلاً يقول : الملائكة بنات الله ، والقرآن أساطير الأولين ، والله لا يقدر على إحياء من بلى وصار تراباً) .

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالنصر الكريم في هذه الآية والتي تليها يتناول كل من يتبع أئمة الضلال ، فيجادل في شئون الله بغير علم .

والعنى : ومن الناس من يخاصم ويدافع في شئون الله تعالى بجهالة ، فلا يرجع في مزاعمه إلى برهان عقلي أو دليل نقلي ، كهذا الذى ينكر البعث والنشور ويستبعد على الله الذى خلقنا أول مرة ، وخلق الأرض والسموات العللى ، وكالذى ينسب إلى الله البنين والبنات في حين أنه تعالى (كَمْ يَلِدْ وَكَمْ يُولَدْ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ، وكالذى ينكر معجزة القرآن دون حجة أو برهان ، وهو في ذلك وأمثاله يتبع كل شيطان مرید متجرد للفساد عَرَى عن الخير والحق ، من شياطين الجن أو من شياطين الإنس وقد عقب الله هذه الآية ببيان مصير أولئك المتبعين لأئمة الضلال فقال :

٤ - (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) :

أى قضى الله على الشيطان المرید من أئمة الضلال أنه من اتبعه وسلك سبيله ، فسلته أنه : يضلّه عن سواء السبيل في دنياه ، بتحسين البدع والمنكرات ، وتزيين المحرمات وفساد المتقدّات ويسوقه باتباعه في ذلك إلى عذاب السعير في أخراه ، فعلى العاقل أن ينظر في العواقب ، فلا يجعل نفسه تابعا لذى رأى فاسد ، ومذهب ملحد لينجو من سوء المصير .

(يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ
 مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
 مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^١ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ^٢ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ
 مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى
 الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا آنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
 مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾)

المفردات :

(فِي رَيْبٍ) : في شك . (مِّنْ نُّطْفَةٍ) : من منى ، وهي مأخوذة من نطف الماء إذا صبّه ،
 وكذلك التي يخرج مصبوبا . (مِّنْ عَلَقَةٍ) العلقه : قطعة دم جامدة ، وسميت بذلك لعلوقها
 بجدار الرحم وستأق لها عدة معان . (مِّنْ مُّضْغَةٍ) المضغة : قطعة لحم صغيرة قدر ما يمزج .
 (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) أي : مُسَوِّاة سليمة من العيوب والنقصان وغير مسواة لوجود بعض
 النقصان فيها ، فيتبع هذا التفاوت في تكوين المضغة ، تفاوت الناس في خلقهم وصورهم
 وطولهم وقصرهم ، وتماثلهم ونقصانهم ^(١) ، وسيأتي بيان ما قيل في تفسير ذلك .

(إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) : إلى وقت سميناه وعيناه للولادة . (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) : ثم
 لتصلوا إلى كمال قوتكم جسدا وعقلا وتمييزا ، والأشد : واحد جاء على وزن الجمع ،
 أو جمع لا واحد له من لفظه ، وقيل إنه جمع شدة بكسر الشين ، كتعمة وأنعم .

(أَرْدَلِ الْعُمُرِ) أي : أخسّه وأدناه وهو زمن الهرم والخرف .

(وَتَرَى الْأَرْضَ هَائِلَةً) أى : ميقة يابسة ، يقال : همدت الأرض إذا يبست لاعتشب فيها ، وحمد الثوب : إذا بلى .

(اِخْتَزَتْ) أى : تحرك نباتها ، والإسناد إليها مجازى ، أو تخلخلت وانفصل بعض أجزائها عن بعض لخروج النبات . (وَوَيْتَتْ) : ازدادت بالماء وجفور النبات .

(وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِوَيْجٍ) : وأنبتت من كل صنف حسن يبعث البهجة والسرور في نفس من يراه .

التفسير

هـ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ...) الآية .

هذه الآية مستأنفة لإقامة الدليل على إمكان البعث ، وإلزام المجادلين فيه الحجة ، بعد أن حكى الآيتين السابقتان جدالهم في شئون الله ومنها البعث ، وأتهم في جدالهم يتبعون كل شيطان مريد ، يضلُّهم ويسوقهم إلى عذاب السعير .

فالمراد من الناس في الآية : المجادلون في البعث المتكبرون له ، والتعبير عن اعتقادهم فيه بالريب والشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه فضلا عن عدم وقوعه ، للإيذان بأن أقصى ما يحتمل صدوره ممن لم يشاهد البعث هو الشك في أمره ، وهذا يزيله البرهان القاطع ، أما : ما هم عليه من الإنكار الجازم المصحوب بالمكابرة والعناد ، فخطور عن دائرة الاحتمال .

وخلقهم من تراب إما في ضمن خلق أبيهم آدم ، وإما لأنهم مخلوقون من النطف وأصلها التراب ، فإنها ناشئة عن الغذاء الذى تغذى به الوالدان ، والغذاء أصله التراب .

والمراد من النطفة هنا : ماء الرجل والمرأة مجتمعين ، ففي ماء الرجل الحيوانات المنوية ، وفي ماء المرأة البويضة^(١) ، فإن الجنين يتولد من الملتعين ، ولذا يشبه الولد أبويه ، فإذا حصل اللقاء بين الرجل والمرأة ، التقى المامان في القناة التى بين الرحم والمبيضين ، فيحصل

(١) وهي تخرج منها مرة كل خمس شهري .

فيها تلقيح البويضة بأقوى الحيوانات المنوية^(١) إن أراد الله خلق جنين من لقائهما - وبعد التلقيح تتكون الخلية الأولى ، وتنقسم بسرعة إلى خليتين ، ثم إلى أربع ثم إلى ثمان - وهكذا - وفي اليوم الرابع للتلقيح تكون قد وصلت في انقساماتها إلى مجموعة كثيرة من الخلايا متماسكة ، فتنتقل إلى الرحم ، وبعد سبعة أيام ونصف من التلقيح تقريبا تلتصق بجدار الرحم في قرار مكين وحولها غشاء يقيها ، ويكون الجنين حينئذ طبقة من الخلايا لاتمييز بينها .

وتظل الخلايا في غمها وتكاثرها وتطورها ، وفي خلال الأسبوع الثالث يبدأ التمييز لما تخلق منها .

فإذا مضى أربعون يوما من التلقيح ، انتهى طور التحولات الأولية للنطفة ، وذلك هو المعنى بالفقرة الأولى من قوله : صلى الله عليه وسلم - : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ، ويقال له : اكتب عمله ووزقه وأجله وشق أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح . . .) الحديث أخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود^(٢)

والعلقة في اللغة : واجهة العلق ، وتطلق على الدم الغليظ والجامد ، وعلى دودة في المياه الراكدة تعلق بالجسد فتمتص دمه ، وعلى كل ما يعلق بغيره أو يعلق عليه ، ويبدأ طور العلق بعد أربعين يوما من بله الحمل ، كما جاء في الحديث الشريف .

واللائق بحال التطور الذي حدث للنطفة ، أن يكون إطلاق لفظ العلق على الجنين حينئذ ، لأنه يشبه الدودة العالقة فقد حدث له بعض التصوير الأولى في مبدأ طور العلق ، وهو عالق بجدار الرحم ، وليس مجرد دم جامد كما يقولون .

فإذا مضى على هذا الطور أربعون يوما اتضح تصويره أكثر من ذي قبل ، ووصل وزنه إلى خمسة وعشرين درهما ، وامتد طوله إلى ثمانية سنتمرات ، وبهذا ينتهي طور العلق

(١) ليكون نسل الإنسان قويا ، كما تعمل السمور (تلكة النمل) فلها تختار أقوى الذكور لتلقيحها ، وحسم البويضة أكثر من ضعف حجم الحيوان المنوي ، وكلهما في غاية الصغر ، فالحيوان المنوي يساوي ١/١٠٠٠ من قطر خلية ألف بن المليمتر ، ولا يرى إلا بمظمار مكبر - تعاليت يا الله -

(٢) كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - كما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

وبليه طور المضغة الذى يستمر أربعين يوما أخرى كما جاء فى الحديث « ثم يكون مضغة مثل ذلك » .

والمضغة فى اللغة : ما يعض من لحم وغيره وهى فى أصل الإنسان : قطعة لحم فيها بعض التصوير ، وسميت بذلك لأنها فى مجمل مظهرها تشبه فى أول طورها قطعة لحم قدر ما يعض ، إذ أنها حينئذ تزن خمسة وعشرين درهما تقريبا ، وطولها ثمانية سنتيمترات كما تقدم ، ويظل الجنين فى طور المضغة ينمو وينتقل فى التصوير إلى ما هو أكمل حتى يتم خلقه فى نهايته ، فيكون وزنه نحو سبعين درهما ، وطوله نحو ثمانية عشر سنتيمترا ، وحينئذ تبدأ حركته فى بطن أمه حيث قد نفخت فيه الروح ، وهذا هو الذى يشير إليه قوله تعالى : « ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »^(١) .

ويشير إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد دور المضغة : « ثم ينفخ فيه الروح » وبهذه الحركة تطمئن الأم على حياة جنينها .

والمقصود من نفخ الروح فيه حينئذ إعطاؤه دفعة قوية من الحياة تمكنه من الحركة فى بطن أمه بعد أن تم خلقه ، أما أصل الحياة فموجود فى الحيوان المتوى والبويضة قبل التلقيح ، ثم فى الخلية الأولى التى نشأت من تلقيحه لها ، ولولا الحياة فيهما لما تكونت تلك الخلية ، ولولا استمرار الحياة لما تكاثرت وتطورت حتى أصبحت شيئا آخر مخالفا لأصلها .

ويستمر الجنين فى النمو وهو محاط بثلاثة أغشية ، وفى نهاية الشهر التاسع يكون قد اكتمل نموه ، وأصبح صالحا لأن يعيش خارج بطن أمه ، فيولد غالبا إن لم يكتب الله له البقاء فى بطن أمه أكثر من تسعة أشهر^(٢) .

والمراد من قوله فى المضغة (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) : أنها صالحة لكبال التخليق والتصوير ، لظورها من العيوب ، وغير صالحة لهذا الكمال ، لوجود بعض العيوب فيها ، فينشأ عن

(١) سورة المؤمنون من الآية ١٤

(٢) إذا وُلد الجنين لتسعة أشهر يكون طوله من خمسة وأربعين إلى خمسين سنتيمترا ، ووزنه من ثلاثة إلى ثلاثة ونصف كيلو جرام فتبارك الله أحسن

ذلك التفاوت في خلق الإنسان فبعضه يكون كامل الخلق سالماً من العيوب ، وبعضه الآخر يكون به بعض النقصان والعيب في صورته وفي طوله وقصره وأعضائه ووظائف تلك الأعضاء^(١) وغير ذلك .

وفسر بعضهم المخلقة بالمصورة ، وغير المخلقة بغير الصورة ، والمراد تفصيل حال المضغة ، وبيان كونها أولاً قطعة لحم لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ، ثم ظهرت شيئاً فشيئاً ، ولكن هذا المعنى يقتضى تقديم غير المخلقة على المخلقة ، مراعاة للتدرج في الخلقة .

وروى عن مجاهد وغيره : أن المخلقة التي تواردت عليها أطوار التخليق حتى تمت مدة الحمل ، وغير المخلقة التي لم يتم لها ذلك وسقطت ، وأوردوا على هذا الرأي : أن الآية في خلق الإنسان من نطفة فعلقة ، فمضغة ، فكيف يخلق الإنسان من نطفة ساقطة في أى طور من أطوارها ، والرأى الأول هو المناسب للمعنى ولتفاوت حال الخلائق كمالاً ونقصاناً والمعنى الإجمالى لهذا الجزء من الآية مايلي :

يأبىها الناس المنكرون للبحث المجادلون فيه بغير علم : إن كنتم في شك في إمكانه وحصوله ، فلا مجال لإبتكاركم ولا ليشككم ، فلما خلقناكم أصلاً من تراب في ضمن نطفنا لأبيكم آدم ، ثم قدرنا في خلقكم منهاجاً آخر حيث خلقناكم من نطفة الوالدين ، وذلك أنه حين تلتقي النطفتان تنشأ عن لقاءهما عشيئتنا الخلية الأولى لتكوين الإنسان ثم تتكاثر تلك الخلية بانقسامها السريع إلى خلايا متماسكة ، ثم تستقر من الرحم في قرار مكين بأمرنا ، ثم طورنا هذه النطفة في الرحم حتى وصلت إلى طور العلقه ، حيث يصبح الجنين فيها كالبدوة العالقة بالرحم ، بعد أن أفضنا عليه شيئاً من التخليق والتكوين ثم كبرنا هذه العلقه حتى جعلناها في حجم المضغة ، وجعلنا هذه المضغة كاملة التخليق ، بحيث ينشأ عنها إنسان كامل التكوين ، أو ناقضته لينشأ عنها إنسان ناقص في تكوينه ، بأن يكون دون الأول في الحسن وجمال التصوير ، أو في تمام الأعضاء وقيام الأجهزة الجسمية بأداء وظائفها ونحو ذلك - خلقناكم على هذا النمط البديع المتفاوت - لكي

(١) وهذا المعنى مأخوذ من قولهم : خلق السواك والموذي : سواه وجعله سالماً للاتصال ، فاللصقة المخلقة على هذا معنى المسوية السالمة من العيوب ، وغير المخلقة بأنها بعض العيوب وإل هذا المعنى ذهب الزمخشري وغيره .

ثبني مالا يمكن حصره من عظمة الخالق وحكمته وكامل تدبيره وعظيم قدرته وغير ذلك من عظام الأمور التي من جملتها البعث والنشور فإن من تأمل ما ذكر من الخلق التدريجي جزم بأن من قدر على خلق البشر من تراب لم يلق طعم الحياة ، وأنشأه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى ، بتصريفه في أطوار الخلقة وتحويله من حال إلى حال ، مع ما بين تلك الأطوار من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بعد موته ، بل هو أهون في القياس .

ثم بين الله حال الجنين بعد تلك الأطوار فقال سبحانه :

(وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) :

فهذه الجملة مستأنفة لبيان مستقبلهم بعد تلك الأطوار .

والمعنى : ونثبت في الأرحام بعد تلك الأطوار ما نشاء بقاءه فيها إلى أجل سميناه لوضع كل جنين منكم بعد تمام خلقه وكمال نموه وصلاحيته لأن يعيش خارج بطن أمه ، وغالبه تسعة أشهر ، ويقول الفقهاء : أدناه ستة أشهر ولحفظتان للوطء والوضع ، وأقصاه عند الحنفية سنتان ، وعند الشافعية أربع سنين وهذا نادر جداً .

(ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) : المراد بالطفل هنا : الأطفال ، فإنه

يطلق على الواحد والجمع ، أي : ثم نخرجكم بعد مدة الحمل التي أردناها - نخرجكم أطفالاً بعد أن كنتم أجنة ، ثم ننمى أجسادكم وقواكم لتبلغوا أشدكم وكماكم في الجسم والعقل .

أما الذي لانشاء لإقراره في الأرحام ، فإننا نسقطه منها في أول زمن الحمل أو في آخره أو فيما بينهما ، تبعاً لحكمتنا .

ثم بين الله أحداثاً أخرى تحدث بعد الولادة فقال على سبيل الاستئناف :

(وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) أي :

ومنكم من يموت قبل بلوغ الأشد أو في أثنائه ومنكم من يبقى بعد بلوغ الأشد ويرتد إلى أخس العمر وأحقره ، حيث يعم في الشيخوخة والهرم ، فتضعف قواه الجسدية والعقلية ، وينتهي أمره إلى أن ينمى ما علمه من قبل ، ولا يقبل علماً جديداً بعد ، وذلك زمن

الخوف والخيالات التي لا أصل لها ، حيث يعود إلى ضحالة الطفولة وسذاجتها وسوء التصرف فيها .

وقد أوصى الله الأولاد بالإيمان في الإحسان إلى الوالدين في هذه المرحلة الخطيرة ، والتجاوز عما عسى أن يحدث فيها منهم ، وآلا يقابلهم بالتأفف والانتهاز ، إذ قال : « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءَهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَانْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا »^(١)

وقد أجمل الله أطوار حياة الإنسان بصورة أخرى غاية في الاختصار والبلاغة ، حيث قال في سورة الروم :

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ »^(٢)

وهذه الأطوار التي نشاهدها في خلق الإنسان ، نشاهد مثلها في الحيوان والنبات ، وينتهي الكل إلى ممات ، ولا يبقى سوى الديان « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »^(٣)

(وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِئَةً فَلِذَا آنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) :

هذا دليل آخر يستوفه الله تعالى حجة على أن البعث حق لا شك فيه ، والخطاب فيه لكل ذى عينين ممن يجادلون في البعث وغيرهم ، والمعنى : وترى أيها الإنسان بعينيك - ترى الأرض - يابسة لا نبات فيها فإذا اشتملت على البلور وأنزلنا عليها الماء ، دبت الحياة إلى البلور ، فأخرجت جلورها لتعلق بجوف الأرض وتثبت بها - كما علقنت النطفة برحم الأم وتثبتت منه بقرار مكين - وأخرجت براعمها وأشطاءها فوق سطح

الأرض ، وقد اهتزت بذلك وعلت قشرتها ، وأثبتت من كل صنف حسن المنظر للنبات الطعم طيب الريح ، من مختلف أنواع النبات والعلوم والأشجار المورقة المثمرة ، وشجيرات الزينة ذات المنظر الموثق ، والعبير الذى يشرح الصلور .

ولا شك أن البعث يتجلى فى النبات واقعياً من آن لآخر، فإنه كلما يبعث ويمات بعثه الله من جديد ، بلقاضة الماء على بنوره فى جوف الأرض ، فتدب الحياة فيها ، فتخرج جلورها لتستقر بها ، وتنبت براعمها وأشطاءها محيطة بسيقانها بقدرة الله الحكيم الخبير ، ونرى فيها من كل زوج بهيج مرة بعد أخرى ، فهل بعث الإنسان بعد موته يختلف عن هذا فى كثير أو قليل ؟ وصدق الله إذ يقول : ﴿ وَصَرَّبَ لَنَا مِثْلًا وَكَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ^(١) .

(ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝)

المفردات :

(الْحَقُّ) : الثابت الذى لا شك فى وجوده .

(لَا رَيْبَ فِيهَا) الريب : الشك ، والمراد من نفي الشك فى الساعة : أنها لا ينبغي أن

يحدث فيها شئ من الشك لوضوح أدلتها ، وإن شك فيها الجاهلون .

التفسير

٦- (ذَلِكَ بَيِّنَاتٌ لِّلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَآنَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

هذا كلام مستأنف لبيان السر في تطورات خلق الإنسان والنبات ، والسبب الحقيقي فيها وما تدل عليه من تحقيق البعث .

والمعنى : ذلك الذى تقدم بيانه من خلق الإنسان في أطوار مختلفة ، ابتداءً بخلقها من التراب وانتهاءً بجعله في أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، ومن خلق النبات بمثل تلك الأطوار - ذلك كله شاهد بأن الله هو الحق الموجود الذى بيده الأمر كله ، وأنه تعالى من شأنه إحياء الموتى بعدما وإعادة ، وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد أخرى وأنه سبحانه قادر تمام القدرة على كل شيء . « أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »^(١) .

٧- (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) : معطوف على أن الله هو الحق ، داخل معه في حيز السببية والشهادة أى : ذلك التطور في خلق الإنسان والنبات حاصل وشاهد بأن الله هو الحق ، وأن من شأنه إحياء الموتى كما ترون في تطويره الإنسان والنبات وأنه على كل شيء قدير ، ولهذا قدر على إبداع هذا الكون ، وأن الساعة التى ينهى فيها الحياة الدنيا ستأتى من غير شك في مجيئها ، وأن الله سوف يبعث من في القبور ليحاسبهم في أغرامهم على ما قدموه في دنياهم ، « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »^(٢) . فلهذا يريكم الآيات لعلكم تفكرون .

والتعبير بلفظ « آتية » بدلا من لفظ « ستأتى » للدلالة على تحقق إتيانها ولابد ، لاقتضاء الحكمة مجيئها حتى يأخذ المحسن جزاء إحسانه والمسيء جزاء إساءته ، وإلا لضاع على كل ذى حق حقه ، ولتساوى المحسن بالمسيء في مصيره ، وذلك مناف لعدالة الله وحكمته .

(١) سورة يس ، الآيةان : ٨١ ، ٨٢

(٢) سورة الزلزلة ، الآيةان : ٧ ، ٨

ولمّا قال سبحانه : « لَا رَيْبَ فِيهَا » مع أن الملحّين يرتابون فيها للإيذان بأنّها في ظهور دلائلها ووضوح أمرها بحيث لا يصح أن تكون مجالا للارتياب فيها ، ولا تصلح مظنة للشك على الإطلاق .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ٨) ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ٩ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ١٠)

المفردات :

(يُجَادِلُ) : يخاصم وينالو . (فِي اللَّهِ) : في ذاته أو صفاته . (بِغَيْرِ عِلْمٍ) : بغير يقين ضروري (وَلَا هُدًى) : ولا نظر سليم يهديه إلى الحق . (وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ) : ولا كتاب سماوي يضيء له سبيل الحق . (ثَانِي عَطْفِهِ) الجانب : وثنيته لجانبه : كناية عن الإعراض تكبرا . (خِزْيٌ) : ذل وهوان

التفسير

٨- (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ) .

هذه الآية مستأنفة لبيان حال الذين يكابرون في الحق بلا دليل ، ويؤمنون غيرهم في الضلال ، أما الآية السابقة « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ » الخ ففي بيان حال من يقللونهم ويتبعونهم ، ويجوز أن تكون هذه معطوفة على تلك للغرض المذكور^(١) وأئمة الضلال في مكة أشهرهم أبو جهل والنضر بن الحارث

(١) في تفسير ابن عطية أن هذه الآية تكرر للآية السابقة لغرض التوبيخ فكأنه قيل : هذه الأشكال في غاية الوضوح والبيان ، ومن الناس من يجادل في شئون الله الخ ، والواو للحال على هذا الوجه .

والأنحس بن شريق ، فقد كانوا يجادلون في شئون الله بغير حق ليصرفوا الناس عن الهدى الذى بعث به محمد صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : وبعض الناس يجادل في شئون الله فينكر البعث والنشور ، والحساب والجزاء ، ويجعل الملائكة بنات الله ، وينكر اصطفاؤه أنبياء من البشر ، وغير ذلك مما أكثروا فيه الجدل ، دون أن يكون لديهم علم يقينى ضرورى بما يقولون ، أو استنباط نظرى يهديهم إلى الحق ، أو كتاب سماوى ينير لهم سبيله ، وكل جدل لا يقوم على شيء من تلك القواعد ، فهو منهار وضلال مبين .

٩- (ثَانِي عَشْرَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَتُليْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ) : أى : ومن الناس من يجادل في الله بجهالة ، لا ويا جانبه ، معرضا عن الحق مستكبرا عليه ، يفعل ذلك لكي يضل الناس عن سبيل الله ، ويصرفهم عن اتباع الحق ، له بسبب ذلك خزيٌ وذلٌ وهوان في الدنيا حين يصصره الحق ويرتفع لواؤُهُ ، ويبطل باطله ويحول أثره ، وتليقه يوم القيامة عذاب النار الشديد الإحراق .

١٠- (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَصِيدِ) :

ذلك الذى تقدم من خزي الذى يضل عن سبيل الله وعذابه ، بسبب ما حدث منه من الكفر والمعاصي ، وأنه تعالى لا يحدث منه ظلم لعبيده .

والتعبير عن نفي مطلق الظلم عنه تعالى بصيغة المبالغة « لَيْسَ بِظَلَّامٍ » لتأكيد فزائته عنه بتصوير التعليل بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم .

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا
لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(عَلَى حَرْفٍ) : على طرف من الدين . (فِتْنَةٌ) : شر وبلاء .
(انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ) : لوند إلى الكفر (الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) : الخسران البين الواضح
من أبان بمعنى : اتضح وظهر (الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) : الانحراف البعيد عن الحق .
(يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) : يقول الكافر لصنمه يوم القيامة بصوت مرتفع
حين اتضح له أن ضره أقرب إليه من نفعه . (لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ) : لبس
الناصر ولبس المصاحب أنت أيها الإله الذي كنت أعبد .

التفسير

١١- (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) :

لقد صورت الآيات السابقة صنفين من أهل الضلال ، أولهما ، من يجادل في الله
بغير علم متبعا في جداله أئمة الكفر من كل شيطان مريد . وثانيهما : من يجادل

في الله بجهالة ، ولكنه يغطى جهالته بِشَيْءٍ عطفه وخيالاته سِتْرًا لجهالته وادعاء للزعامة والإمامة على من دونه من الكافرين ، لكي يتبعوه في سفهه وجداله بالباطل ، وجاءت هذه الآية لتصور صفتاً ثالثاً منهم ، وهم أولئك المذبذبون في عقائدهم ، الذين لا يستقرون فيها على حال ، بل يتقلبون فيها وفق المنافع والمضار .

أخرج البخارى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : « كان الرجل يقدم المدينة ، فإذا ولدت امرأته غلاماً وَتُجِبَتْ خيله قال هذا دين صالح ، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء » وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده ، فتنشأ من الإسلام ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أَلْتَنَى . فقال : « إن الإسلام لا يُقَال » ، فقال : لم أصب من ديني هذا خيراً . ذهب بصري ومالي ومات ولدى ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « ياهودي : الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تسبك النارُ خَبَثَ الحديد والذهب والفضة » فنزلت الآية .

وعن الحسن أنها نزلت في المنافقين ، ونحن نقول : سواء كان سبب نزولها هذا أو ذاك ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالآية فيمن يتجرب بالدين ، ولا يؤمن عن يقين .

والمعنى الإجمالي للآية : ومن الناس من يعبد الله على طرف من الدين لا تعمق له فيه ، فإن أصابه خير ديني كالرخاء والصحة والولد ، ثبت على هذا الطرف ثبات المستفيد لا ثبات المؤمن المتيقن ، وإن أصابته فتنة ومكروه في نفسه أو أهله أو ماله ، انقلب على وجهه الذي كان متجهاً إليه ، فارتد ورجع عن دينه ، ومثله في ذلك كمثل الجندي الخائر العزيم ، جبان القلب ، يكون في طرف الجيش ، فإن أحسَّ بظفر وغنيمة بقي ليحرزها ، وإن أحسَّ بهزيمة لاذ بالفرار ملطخاً بالعار .

وقد بين الله عاقبة كفره وارتداده فقال :

(خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) فَمَا خَسارته في دنياه قلعهم حصوله منها على ما يريد ، وتعرضه للقتل إن عُرِفَتْ رِدَّتُهُ ، وأما خسارته في الآخرة فالعذاب الأليم والسعير الدائم ، وذلك هو الخسران الواضح الذي لا يخفى على ذوى الألباب .

١٢- (يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَضُرُّهُ وَمَالًا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) :

هذه الآية مستأنفة لبيان حاله في دنياه بعد رده عن الإسلام ونكوصه على عقبيه بعد الإقدام .

والمعنى : أن هذا الذي انقلب على وجهه وارتد عن الإسلام ، لقوات المنافع الدنيوية التي كان يرجوها منه ، يعبد من دُونِ اللَّهِ أو يدعُو لحاجته مالا يضره إن كفر به ومالا ينفعه إن آمن به وعبدَه أودعاه ، فهو مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، فكيف يملكها لسواه ذلك الانصراف عن الحق إلى الباطل هو الضلال البعيد عن سبيل النجاة .

١٣- (يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْتَ الْمَوْلَى وَلَيْتَ الْعَشِيرُ) :

وهذه الآية مستأنفة أيضا لبيان مآل دعائه وعبادته غير الله تعالى .

والمعنى : أن من انقلب عن الإسلام وعبد غير الله أو دعاه . يقول يوم القيامة حين يعذب بسبب محبوبه الذي ارتد إليه ، وكان يأمل شفاعته أو حمايته يقول ناديا بصوت مرتفع : المولى الذى ضرره أقرب تحققا من نفعه والله لَيْتَ المولى الذى يتخذُه الإنسان لنفسه ناصرا ، ولَيْتَ العشير الذى يصطفيه عشيرا ، فكيف بما هو ضرر محض لا نفع فيه ؟ .

وقد استفيد من هذه الآيات الثلاث أن الله تعالى لا يقبل النفاق في الدين ، والتجارة بالعقيدة ، فليس لله من الدين إلا الدين الخالص ، والعقيدة الثابتة ، وأن الصبر على البلاء واجب كل مؤمن ، وميزة كل تقى . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يُبْتَلَى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه ضلُوباً اشدت بلاءه ، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة » أخرجه البخارى وغيره .

(١) يدعُو بمعنى يتنادى بصوت مرتفع ، واللام في قوله (لمن) موصلة لقسم ، و (من) اسم موصول مبتدأ ، و (ضرره) مبتدأ ثان مضاف إلى الماد ، و (أقرب من نفعه) خبر المبتدأ الثانى ، والجمله من المبدأ الثانى وغيره صلة الموصول وهو لفظ (من) وجمله لَيْتَ المولى ولَيْتَ العشير جواب قسم مقدر أى والله لَيْتَ المولى ولَيْتَ العشير ، وجمله القسم ، وجوابه خبر المبتدأ الأول وهو لفظ (من) أى : يتنادى المشرك قائلا يوم القيامة لمحبود الله ضرره أكثر من نفعه : والله لَيْتَ المولى ولَيْتَ العشير .

(إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كُيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾)

المفردات :

(تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) : تجري من تحت قصورها وأشجارها .
 (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ) : فليمدد بحبل . (إِلَى السَّمَاءِ) : إلى سقف بيته ، وكل ما علاك سماء .
 (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) : ثم ليخنق ، من قطع بمعنى اخنق - كلما فسره ابن عباس ولعلمهم أطلقوا القطع عليه لما فيه من قطع النفس ، وقيل المعنى : ثم ليقطع الحبل بعد الاخضاع ، على أن المراد به فرض القطع وتقديره تهكما .

التفسير

١٤- (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) :

بعد أن حكى الآيات السابقة حال أصناف ثلاثة من الكفرة بوسوء مآلهم ، جاءت هذه الآية للإخبار عن حسن مآل المؤمنين الصادقين ، وجميل ثوابهم في جنات النعيم .
 والمعنى : إن الله يشيب المؤمنين الصادقين الثابتين على دينهم ، الذين يعملون الصالحات وفق شريعتهم ، فيدخلهم في الآخرة جنات ويسانين تجري ببناها الأنهار ، تحت القصور

والأشجار ، إن الله يفعل ما يريد ، فيثيب المحسن جزاء إحسانه ويعاقب المسيء جزاء إساءته « وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلَمًا لِلْعَالَمِينَ » .

١٥- (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ . فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ) :

تضمنت الآيات السابقة سوء حال طوائف من الكفار وسوء عاقبتهم ، وحسن حال المؤمنين بالله ورسوله وجزيل ثوابهم ، ولما كان ما يصيب هؤلاء وأولئك يعتبر نصراً من الله لرسوله ، جاءت هذه الآية لتؤكد وتحققه ، وتتحدى من يقف في سبيله - صلى الله عليه وسلم - . وتعلمه بالنصر الحاسم في الدارين .

والمعنى : أنه تعالى ناصر رسوله - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه ، وفي الآخرة بإعلاء درجته ، وإدخال من صدقه جنات تجري من تحتها الأنهار ، والانتقام من كذبه بعذاب الحريق ، لا يصرفه عن ذلك صارف ، ولا يمنعه مانع ، فمن كان يظنه ذلك من أعاديته ، ويظن أنه تعالى لا يحققه ، بسبب مدافعتهم ومكائده ، فليبالغ في استفراغ الجهد فغاية أمره خيبة مساعيه ، وعقم مقلداته وفساد مؤامراته ، وبقاء ما يظنه من نصر الله لرسوله ، وقد وضع مقام هذا الجزاء قوله تعالى : « فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ » لغرض التحدى والتهكم ، ومعناه : فليمدد بجبل إلى سقف بيته ثم ليختنق بهذا الجبل الذي وضعه غلاً في عنقه ، فلينظر وليتأمل هل يشفيه من الغيظ قتله نفسه حسرة على نصر الله لرسوله ؟ وتفسير القطع بالاختناق مروى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم ، مأخوذ من قطع إذا اختنق ، لأن الغل يقطع النفس إذا ضاق على العنق .

وخلاصة معنى الآية : من ظن أن الله لا ينصر نبيه محمداً وكتابه ودينه وأُمَّته المؤمنة ، وكان هذا النصر يظنه ، فليذهب فليقتل نفسه فإن الله ناصره لا محالة ، قال تعالى : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ »^(١) .

١٦- (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَن يُرِيدُ) :

أى : وكما أنزلنا الآيات السابقة واضحة الدلالة على خذلان الباطل وأهله ، ونصر الحق وذويه ، أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الصافية الجليلة ، ولأن الله تعالى يهدي من يريد هدايته ، فمن أقبل عليه وشرح الحق صدره - أنزل القرآن على هذا النحو البديع ليكون داعيهم إلى الهدى ، وقائلهم إلى سواء السبيل .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَن يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٨))

التفردات :

(وَالَّذِينَ هَادُوا) : هم اليهود ، ولعل التعبير عنهم بالذين هادوا لرجوعهم إلى الله وتوحيثهم من عبادة العجل بعد عودة موسى من مناجاة ربه . (وَالصَّابِغِينَ) : أصحاب دين أقاموه على الروحانيات ، وستعرض لتفصيل أمرهم في تفسير الآية ، والصابغون مِن صَبَّأً ، وله عدة معانٍ ، منها : خرج من دين إلى دين وهو من باب منع وكرّم ويستعمل بمعنى : صار ، وبمعنى : طلع كما في قولهم : صَبَّأَ النُّجُومُ كَاصْبَاءً .
(وَالْمَجُوسَ) : قوم يعبدون الشمس والقمر والنار على ما روى عن قتادة .

(يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ) : يحكم بينهم ، ويجزى كلا على حسب عقيدته وعمله .
 (شَهِيدٌ) : أى مراقب وعلم .
 (أَلَمْ تَرَ) : ألم تعلم . (يَسْجُدُ) : يخضع ويذل .

التفسير

١٧- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

حكى الله في الآيات السابقة سوء أحوال الكفار - تابعيهم ومتبعيهم والميلبيين منهم - وبين سوء مصيرهم ومنقلبهم ، وبين حسن حال المؤمنين الصالحين وجميل ثوابهم ، وختم ذلك ببيان أنه تعالى مؤيد رسوله بالنصر والغلبة في الدنيا والآخرة ، وجاءت هذه الآية الكريمة لتؤكد نصره في الآخرة على جميع الفرق الكافرة .

وقد ذكر الله في هذه الآية ست فرق يفصل الله بينها يوم القيامة ، وأولها : المؤمنون ، والمقصود بهم في هذا المقام : من آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - ، وثانيها : الذين هادوا وهم المروفون باليهود ، ولما ذهب موسى لميقات ربه ، صنع لهم السامرى عجلا جسدا له خوار ، وقال : هذا إلهكم وإله موسى - فعبلوه - ، فلأخبره الله بما صنع قومه فرجع إليهم غضبان أسفا ، ووبخهم على ما فعلوا ، وطلب إليهم التوبة ، وقد حكى الله ذلك في عدد من السور ، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة : « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »^(١)

فمعنى كونهم هادوا : أنهم رجعوا إلى الله وتابوا عن عبادة العجل فتاب عليهم ، أى : قبل توبتهم ، فلهذا أطلق عليهم القرآن : (الذين هادوا) مراعاة لما كان من أجسادهم ، وأما المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم - فهم مكلفون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم - ومن لم يؤمن به فهو كافر ، كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ »^(٢) .

وفالتهما : الصابئون ، وقد جاء عنهم في كتاب - الملل والنحل - للشهرستاني : أنهم كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام - ويقال لمقابلهم : الحنفاء ، وكانوا يقولون : إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأحكامه - جل شأنه - إلى متوسط روحاني لا جسدي - ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيات ، وكانوا يعظمونها غاية التعظيم ويتقربون إليها ، ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها والتلقى منها بفواتها ، فزعت جماعة منهم إلى هياكلها ، وهي السبع السيارات وبعض الثوابت ، فصابت الروم مفزعها السيارات ، وصابت الهند مفزعها الثوابت ، وربما نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع . ولا تبصر ولا تغنى شيئاً وهي الأصنام .

والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب ، والثانية هم عبدة الأصنام . وقد أقدم إبراهيم كلنا الفرقتين وألزمهم الحجة - وذكر الشهرستاني في موضع آخر من كتابه : أن ظهورهم كان في أول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس ١٥٠٠^(١) وذكر صاحب كتاب «الصابئة» أنه توجد في سهول الموصل جماعة منهم يؤمنون بأن الخالق واحد أزلي لا أول لوجوده ولا نهاية له ، منزه عن عالم المادة والطبيعة ، وهو الذي أوجدها ، ولكنهم مع هذا يتقربون إليه بعبادة الأفلاك والكواكب ، زاعمين أنها أقرب الأجسام المادية إلى الله تعالى ، وأنها حية خالدة ناطقة ، وأن كل ما يحدث في العالم يكون على حسب ما تجرى به الكواكب حسب أمر الله لها - كما زعموا - فعظموها ثم جعلوا لها تماثيل وأصناماً ترمز إليها فعبدها^(٢)

ونحن نقول : إنهم بجميع فرقهم كفار ، ولا يغنيهم اعترافهم بوجود الله على النحو الذي مر بيانه ، لأنهم كالمشركين الذين أشركوا الأصنام مع الله في العبادة ، مع اعترافهم بأنه - تعالى - هو الخالق . وقد جاء الإسلام لمحاربة الشرك في جميع صورته ، قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

(١) انظر الآلوسي في الآية ، فنه نقلنا ما تقدم عن الصابئة .

(٢) ومن العلماء من أباح ذبايحهم ونكاح نسائهم ومنهم من منع ذلك ، انظر القرطبي في تفسيره : « الصابئين »

ورابعها : النصرى وعقائدهم فى المسيح معروفة ، وهم كافرون بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وخامسها : المجوس وهم كما قال الأوسى -نقلا عن الشهر ستائى- :طوائف كانت قبل اليهود والنصرى ، يؤمنون بالشرائع على خلاف الصابئة ، ولهم شبهة كتاب ، وهم يعظمون النار . وروى عن قتادة : أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنيوان ، وقال القرطبي : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين : نوراً وظلمة .

وسادسها : الذين أشركوا ، وهو وصف شامل لكل من عبد غير الله فيدخل فيه عبدة الحيوان والأنهار والأمهات والآباء ونحوهم ، ممن لا يزالون على تلك المنهج فى الهند والتبت وأفريقيا وغيرها ، وكل هذه الفرق كافرة عدا الفرق الأولى التى آمنت بالله ورسوله .

والمعنى الإجمالى للآية : إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه ، واليهود الذين يعاصرون الإسلام ، والصابئين على اختلاف فرقهم التى مر بيانها ، والنصارى المعاصرين للإسلام على اختلاف مذاهبهم ، والمجوس ، والذين أشركوا بالله رب العالمين - أشركوا به - غيره من خلقه فى العبادة ، إن هؤلاء جميعاً يقضى الله بينهم يوم القيامة فيظهر الحق منهم وهم المؤمنون ، والمبطل منهم وهم سائر الفرق ، ويجزى كلا على حسب حاله ، فيثيب المؤمنين ويعذب سواهم يوماً ريك بظلام للعبيد ، إن الله مراقب لعباده شهيد على أعمالهم محيط بعقائدهم وما كسبته جوارحهم فهو على كل شئ شهيد ويكمل خلقه عليم .

١٨- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ) :

هذه الآية جاءت لتأكيد قدرة الله على التفصيل بين هذه الفرق التى ذكرت فى الآية السابقة وهى التى اختلفت إيماناً وكفراً ، ببيان خضوع كل شئ فى هذا الكون له تعالى ، ومن كان كذلك فإنه لا يضعب عليه الفصل بين من أطاعه ومن عصاه ، والرؤية فى قوله

(أَلَمْ تَرَ) : رؤية القلب والعقل ، فهي بمنزلة أَلَمْ تعلم ، والمراد بالسجود هنا : الخضوع ، وهو عام في الإنسان والحيوان والنبات والجماد فكل ما في الكون خاضع لتدبير الله وأحكامه ، والمراد بمن في السموات والأرض بما فيهما بطريق القرار فيهما أو الجزئية منهما « فَمَنْ » مستعملة هنا للعقل وغيره ، كما تستعمل (ما) في مثل ذلك أحياناً .

وإفراد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنواب بالذكر مع دخولها في عموم من يسجد له تعالى في السموات والأرض ؛ لأن الناس مجلدوها مع الله مع أنها مخلوقة له وخاضعة لأحكامه .

فلذكرت هنا لتنبيه الناس إلى خطئهم في عبادتها ، فالشمس عبادتها حمير ، والقمر عبادته كنانة ، ونجم الدبران عبادته تميم ، والشعرى عبادتها لخم وقريش ، والثريا عبادتها طي ، وعطارد عبادته أسد ، وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال ، والعزى عبادتها غطفان ، وهي شجرة من السمر المعروف .

ومن الناس من عبد البقر في الهند وغيرها ، وقد مرت عقيدة الصابئة في عبادة الكواكب ، فلهذا نبه الله إلى خطأ هؤلاء العابدين وكفرهم بمن خلقها وسخرها .

وقد انتقل الكلام في آخر الآية من سجود التسخير إلى سجود الطاعة الاختيارية ، وذلك في قوله تعالى : (وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) فهو على تقدير : ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة ، وهم صنف المؤمنين من الفرق الست التي مرت في الآية السابقة (وَكَثِيرٌ حَتَّىٰ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) : وهم باقي الفرق الست لأنهم لا يخصونه بالسجود - كما مر بيان حالهم - ولا يصح أن يقصد بسجود كثير من الناس سجود التسخير ، فيعطف على من في السموات والأرض ، لأن سجود التسخير عام في الناس جميعاً - مؤمنهم وكافرهم - فلا يصح قصره على المؤمنين دون سواهم ، ومن العلماء من جعل « كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ » مبتدأ وقل خبره (حتى له الثواب) بدليل ما بعده ، وهو قوله سبحانه :

(وَكَثِيرٌ حَتَّىٰ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) : أي وكثير منهم وجب عليه العذاب بكفره وإيائه السجود الذي كلفه الله بأن يكون له خالصاً .

ومن العلماء من جعل « كثير » مبتدأ وقوله « من الناس » خبره على معنى : وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون الثقون المستحقون للثواب ، أما غيرهم فقد خرجوا عن حقيقة جنسهم بانحرافهم في عقائدهم .

والمعنى الإجمالى للآية : ألم تعلم أيها المفكر العاقل أن الله تعالى يخضع لتدبيره وحكمته وسلطانه كل ما في السموات والأرض ، ما استقر فيهما أو كان جزءاً منهما ، وأنه تخضع له الشمس والقمر والنجوم والجيال والشجر والدواب ، فهي مخلوقة له وخاضعة لتدبيره وسلطانه ، فكيف يتخذها الناس آلهة معه ؟ .

ويسجد لله تعالى سجود طاعة واختيار كثير من الناس وهم المؤمنون الثقون ، فحق لهم الثواب .

وكثير من الناس لا يخصصونه تعالى بالسجود فحق عليهم العذاب ، ومن يؤنه الله تعالى بتعذيبه على معاصيه وسوء عقيدته ، فليس له من يكرمه بإنقاذه من الإهانة والتعذيب ، فإنه تعالى يفعل ما يشاء ، مما تقتضيه حكمته وعدله ، فلا معقب لحكمه ولا معارض ، لشيشته .

* (هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ وَلَهُمْ مَقْلِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ)

المفردات :

(هَذَانِ خَصْمَانِ) : الخصمُ المخاصمُ مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثني أو جمعا .
 (اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) : وقع الجدل بينهم في شأن ربهم . (الْحَمِيمُ) : الماء الحار .
 (وَلَهُمْ مَقْعٌ مِنْ هَلِيدٍ) : المقامع جمع مقمعة كميكنسة وهي : الأعمدة من الحديد يضرب بها .
 (عَذَابَ الْحَرِيقِ) : أى عذاب الاحترق ويكون بالغليظ من النار .

التفسير

١٩ - (هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) الآية .

المراد بهلين الخصمين اللذين اختصموا في ربهم : فريق المؤمنين ، وفريق الكافرين المنقسم إلى الفرق الخمس التي ذكرت عطفًا على المؤمنين في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَتَوْا بِكُفْرٍ كَثِيرٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يَخِصِّمُونَ إِلَى اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ هُمْ فِي شِقَاقٍ » . وقد أريد بهما ذلك تعييناً لطرفي الخصام وتحريراً لمحلّه ، وإزاحة لما عسى أن يتبادر إلى الذهن من كون الخصام بين كل واحدة من الفرق الست وبين البواقي ، وروى عن مجاهد والحسن وعطاء بن رباح وعاصم بن أبي النجود والكلبي ما يؤيد ذلك من أنهما فريقا المؤمنين والكافرين ، وهذا يتفق مع ما روى عن ابن عباس من أن الآية رجع إلى الأدیان الست المذكورة في الآية التي أشير إليها سابقاً . وبه يتبين كون الفصل السابق بين المؤمنين ومجموع من عطف عليهم من الفرق الخمس الكافرة .

ومعنى اختصاصهم في ربهم : اختصاصهم في شأنه - عز وجل - فيما يتعلق بذاته وصفاته ، وفيما يليق به وما لا يليق ، فأمن به على ما ينبغي فريق وكفر فريق ، ولما كان كل خصم يجمع طائفة جاء (اختصموا) بصيغة الجمع بواعتقاد كل من الفريقين حقيقة ما هو عليه ، وباطلان ما عليه الفريق الآخر ، وبناء كل منهما أقواله وأفعاله على اعتقاده ، يكتفى في تحقيق خصمته للفريق المقابل له ، وإن لم يجر بينهما الجدل والخصام على سبيل المواجهة .

وحمل الآية على العموم المذكور لا ينافي ما قيل من أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر : حمزة وعلي وعبدة بن الحارث - رضي الله عنهم - ، وعقبة وشيبة ابنا ربيعة

والوليد بن عتبة ، أو أنها نزلت في المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ثم فصلت الآية ما أجمل سابقا في قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ »
ببيان ما أعد لكل فريق من جزاء فضلا لهذه الخصومة فقال سبحانه :

(فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ) : أى تُقَطَّع لهم في الآخرة من النار الهائلة قُطْع تشبه الثياب في كونها على مقادير جثثهم ، وإحاطتها بهم كما تحيط الثياب بلباسها ، وذكر التقطيع بصيغة الماضي (قُطِعَتْ) مع أنه سيقع في المستقبل ، لأن ما كان من أخبار الآخرة فالمراد به كالأوقع المحقق .

« وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب ، وليس شيء حي في النار أشد منه ، فليست الثياب من نفس النار بل من شيء يشبهها وتكون هذه الثياب كسوة لهم وما أبقحها كسوة !! ولذا قال وهب : « يُكْسَى أهل النار ، والعَرَى خير لهم » اهـ
من تفسير الآكوسى والله أعلم بصحة ما نقل عن سعيد بن جبير ، فإنه من الغيب الذى لا يعرف إلا بالوحى .

(يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ) : أى يصب على رؤوسهم الماء الحار الذى انتهت حرارته إلى غايته .

٢٠- (يُصْهِرُهُمْ فِي مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) :

أى : يذاب بالحميم إذا صب على رؤوسهم - يذاب به - ما في بطونهم من اللحم والأمعاء .
قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ، وكذلك ثلوب به جلودهم بمعنى : تتساقط .
وقيل التقدير : يذاب به ما في بطونهم وتحرق الجلود ، كقوله تعالى : « كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا » .

٢١- (وَلَهُمْ مِنْ حَمِيمٍ) :

أى : وجعل الله لتعذيبهم أعمدة من حديد يضربون بها ويدفنون . وقيل المقامع : المطارق وهى المرازب أيضا ، وقيل : هى سياط من نار ، وسميت بذلك لأنها تقمع المضروب أى : تُذَلُّه .

٢٢- (كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا) الآية .

أى : كلما أرادوا الخروج من النار لِفَمَّ عظيم من عذابها رغبة في الخلاص منه ، وأشرفوا على الخروج ، وذلك حين تجيش بهم النار وتثور ، فترفعهم إلى أعلى نحو أبوابها - كلما حدث منهم ذلك - ضربوا بالمقاطع فأعيدوا إلى معظم النار ، لأنهم ينفصلون عنها بالكليّة ثم يعادون إليها .

قال الفضيل بن عياض : والله ما طمعوا في الخروج ، إن الأرجل لمُقَيَّدَةٌ وإن الأيدي لَمَوْثَقَةٌ ، ولكن يرفعهم ليهبها ، وتردهم مقامها ، وقال الحسن : معنى الخروج : أن النار تضربهم بلهبها ، فتلقبهم إلى أعلاها ، فضرَبُوا بالمقاطع فَهَوَّأَ فيها سبعين خريفاً . وكلا الرأيين يدور على أن إرادة الخروج من النار ليست على حقيقتها ، بل هى مجاز عن مشارفتهم الخروج منها ، برفعهم إلى أعلاها .

وقال : بعضهم إن المعنى : كلما أراد أحدهم أن يخرج من مكانه المعد له في النار إلى مكان آخر ، فخرج أعيد فيه بضرب الزبانية إياهم بالمقاطع .

(وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) أى : وقيل لهم إذلالاً وإهانة : ذوقوا عذاب الحريق ، وهو عذاب الغليظ من النار العظيم الإحراق ، جمعاً لهم بين التعذيب البدنى والنفسى .

(إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَدٍ مِثْلُ لَوْلُؤٍ
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ ۖ وَهَدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوءٌ
إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ (٢٤))

المفردات :

(مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) : الأساور جمع أسورة ككُتَيْلحة ، وواحد أسورة سوار - بكسر السين وضمها - كسلاح وغراب ، وهو ما يلبس في اليد (وَلَوْلُؤَا) : وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف . (إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) : إلى طريق الله المحمود وهو الدين الحق .

التفسير

٢٤ - (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَسِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . .) الآية .

لما أخبر - سبحانه - عن حال الفريق الأول فريق الكفار وما هم فيه من العذاب والنكال ، عقبه بذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين ببيان ما هم فيه من نعم مقيم .

والعنى : أن الله تعالى يكافئ المؤمنين على إيمانهم مكافأةً كريمة ، فيدخلهم جنات تجري الأنهار في أرجائها وتنساب في جوانبها ، وتحت أشجارها ، وبين قصورها . ليصفو جوها ويرق هواؤها ، وتطيب الإقامة فيها ، واستكمالاً لنعيمهم (يُحَلِّطُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) : أى تلبسهم الملائكة في الجنة بأمر ربهم أساور متخذة ومصنوعة من ذهب ، ويمنحون لؤلؤاً يحلون به ، وقال القشيري : المراد : ترصيع السوار باللؤلؤ .

ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مضمّت بمعنى أنه لا يخالطه شيء ، ثم يضعون كل ذلك في أيديهم ^(١) ، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : سمعت حبيب الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء » (وَلِيَأْسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) : أى : أن جميع ما يلبسونه يكون من حرير سندييه واستبرقه . كما قال تعالى : « عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ » ^(٢) . وذلك في مقابلة ثياب الكافرين التي قطعت لهم من نار

(١) تطلق اليد على المصمم ، كما تطلق على الكف وحل القروح كلها .

(٢) سورة الإنسان ، من الآية ٢١ .

قال النص الكريم : « وَلِيَّاسُئْتُمْ » ولم يقل : ويلبسون ، كما قال : يُحَلُّون . للإشعار بأن اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان إذ لا يمكن عراؤهم عنه ، وإنما يحتاج إلى بيان نوعه . بخلاف التحلية ، فإنها ليست من لوازمهم الدائمة ، فلذا جعل بيانها بصيغة (الفعل) المضارع ليفيد التجدد من آن لآخر ، وفي تصدير الآية الكريمة عن المؤمنين بالتوكيد (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ...) إظهار لمزيد العناية بهم وإشارة إلى تحقق ما وعدوا به ، والتحلية بلبس الحرير قيل : هو حكم عام في أهل الجنة ، وقيل : هو باعتبار الأغلب ، لما أخرج النسائي وابن جبان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو) ٥١ .

قال القرطبي في تفسيره : وذلك لاستعجال ما حرم الله عليه في الدنيا . ثم قال هذا نص صريح ، وإنشاده صحيح .

٢٤ - (وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَلُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) : أى هدى الله - سبحانه - المؤمنين في الدنيا . ووقفهم إلى الطيب من القول ، وهو كلمة التوحيد واتباع الأوامر . واجتناب النواهي ، وحكى الماوردي : هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقيل : ما يعم ذلك وسائر الأذكار (وَهَلُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) : أى إلى طريق الله المستحق غاية الحمد لذاته ، وصراطه هو الإسلام فهو سبيل الله إلى الجنة .

وقيل : إن ذلك يكون في الآخرة ، بأن يقولوا عند دخول الجنة : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْقَدَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ » ٥٢ . « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ » ٥٣ . وما يقع في محاورتهم من طيب القول : « لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا . إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا » ٥٤ . كما هدوا فيها إلى طريق الجنة فهي المكان المحمود الذي يحملون فيه ربهم على ما أحسن إليهم ، وتفضل به عليهم . كما جاء في مسلم .

(إِنَّهُمْ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ والتَّحْمِيدَ كما يُلْهَمُونَ النَّفْسَ) .

(١) سورة الزمر ، الآية : ٧٤

(٢) سورة فاطر ، الآية : ٣٤

(٣) سورة الواقعة ، الآيتان : ٢٥ ، ٢٦

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
بِالْحَادِ يَظْلَمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : أى ويمنعون الناس عن طريق الإسلام ؛ لأن الصد : المنع .
والسبيل : الطريق . (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : يراد به المسجد نفسه ، وقيل : الحرم كله ومنه مكة .
(الْعَنكِفُ فِيهِ) : أى المقيم فيه الملازم له ، وفعله من باب : قعد وضرب . (وَالْبَادِ) : الطارئ .
عليه من سكان البادية وغيرها . (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمِ) : الإلحاد فى اللغة ؛ الميل عن
القصد ، أى : ومن يرد فيه مراداً مائلاً عن القصد والاستقامة ، بسبب ظلمه .

التفسير

٢٥ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...) الآية .

نزلت هذه الآية - على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - فى آخى سفيان بن حرب
وأصحابه حين صلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين عام الحديبية عن
المسجد الحرام ، فكره - عليه الصلاة والسلام - أن يحاربهم وكان محرماً بعمرة ، ثم صالحوه
على أن يعود فى العام القابل .

وكان نزول الآية وعيداً لهؤلاء المشركين من قريش ومن والاهم ، حيث بالنوا فى الظلم
والظفان بسبب كفرهم وما صاحبه من الصد عن الاسلام وعن المسجد الحرام ذاته أو عن
الحرم كله ومنه مكة ، وقد صد عنه النبي وأصحابه وكانوا بالحديبية وعبر عن الحرم
بالمسجد الحرام لأنه المهم المقصود .

والتعبير في النص الكريم بقوله: (وَيَصُفُّونَ) مع أنها بمعنى وُصِّدُوا لا استحضر الصورة الماضية تهويلاً وتقبيحاً لأمر الصد الذي واجهوا به النبي وأصحابه مع علمهم بأنهم حضروا مسالمين قصداً إلى النُّسك ، ومن حقهم أن يدخلوه . كما قال تعالى :

(الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) : أى جعلنا دخوله حقا لجميع الناس لقضاء النُّسك فيه ، يستوى في ذلك المقيم فيه أو في حرمه . مع الحاضر إليه من أهل البادية وغيرهم ممن يفلدون عليه . فأهل مكة ليسوا أحق بتقليدسه وتعظيمه من النازحين إليه . (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمُ) : أى من يرد فيه مراداً ما بالحاد ، أى : ميل عن الاستقامة إلى الإثم بسبب ظلمه الذى حمله على الإقدام عليه عامداً غير متأول .

من يفعل ذلك (نُنْفِقْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) : أى ننزل به في الآخرة ألوانا من أشد العذاب وأنفسا ، لأن الله عظم فيه الذنب - صغيره - وكبيره - ، وضاعف عليه العقاب ، مما جعل أولى النهي يبالغون في المحافظة على حرمة ، ويبتعدون عن كل ما يمس قدسيته ، وكانوا يعلمون شتم الخادم فيه إلحاداً يظلم ، واليمين اللغو كذلك ، كقولهم : لا والله ، وبلى والله ، مع أنها غير مؤثمة في غير الحرم ، أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : (كان لعبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - فسطاطان ، أحدهما في الحل ، والآخر في الحرم - فإذا أراد أن يعلى صلى إلى الحرم ، وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذى في الحل ، فقليل له . فقال : نُحَدِّثُ أَنْ مِنَ الْإِلْحَادِ فِيهِ : لا والله ، وبلى والله) ويروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - إن من الإلحاد في الحرم أن نقول : كلاً والله ، وبلى والله . وكان مجاهد يرى (أن المعاصى تُضَاعَفُ بِمَكَّةَ كما تضاعف الحسنات) فتكون المعصية معصيتين : إحداهما ينفس المخالفة ، والثانية : بإسقاط حرمة البلد الحرام - وقال الخفافى : الوعيد على الإرادة المقارنة للفعل ، لا على مجرد الإرادة ، وبه قال ابن مسعود وعكرمة . ٥٠ من تفسير روح المعاني .

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٦٦﴾)

المعاني:

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) : أى جعلنا مكانه مباحة ومرجعا يعود إليه إبراهيم
للعبادة والمعارة ، ويقال : بوائه الدار ، وبوأت له الدار بمعنى : أمكنته لها .

(أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا) : أى لا تشرك بى فى العبادة شيئا ، بل اجعلها لى وحدى .

(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) : أى واجعل ساحته نقية طاهرة
من الأصنام والأوثان ، ليكون خالصا للطائفين والمصلين لرب العالمين .

التفسير

٧٦- (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ . . .) الآية .

أى : واذكر - أبها النبي - وقت جعلنا مكان البيت مباحة لإبراهيم يرجع إليه للعبادة
والعبادة ، وأذننا له ببناؤه بمعاونة ولده إسمايل . وقال الزجاج : المعنى : بئنا له مكان البيت
ليبنه ، ويكون مباحة له ولعقبه ، يرجعون إليه ويحجونه .

ويقال : إنه كان مبنيا قبل أن يؤمرا لإبراهيم ببناؤه ، ولكنه كان قد قُرم وفى من
حوادى الزمن ، فكشف الله لإبراهيم عن أساسه بما أرسله يومئذ من ريح عاتية ، أزال
عنه ما كان يطمس معالمه ، ويخفى حدوده ، ويُسْتَرُّ رمومه .

وتوجيه الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر الوقت الذى وقعت فيه تلك الحوادث
ولم يوجه إليه ليذكر الحوادث نفسها مع أنها هى المقصودة لئلا يأتى - للمبالغة فى إيجاب

ذكرها ؛ لأن الوقت مشتمل عليها ، فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها ، كأنها مشاهدة عيانا ، والسياق يشير ظاهره إلى أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم عليه السلام - وأنه تعالى هداه إليها .

روى عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ » (١) أنه قال : هي القواعد التي كان عليها البيت قبل ذلك . ا هـ وبعد هذا بنى قريش في الجاهلية ، وحضر بنائه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان شابا ، ثم بناه عبد الله بن الزبير ، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي وهو البناء الموجود اليوم - كما قاله الآلوسي .
(أن لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا) أى : قائلين له : لا تشرك بي في العبادة شيئا بل اجعلها خالصة لي وحدي . والخطاب - لإبراهيم عليه السلام - ونبيه عن الشرك نبي لأبنائه ، وأتباعه وكل من تنامل منهم وإشارة إلى خطيئة كل من أشرك بالله من قُطَّان البيت وسكانه .
(وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) أى : وطهره من الشرك والأرجاس والأصنام ، ليكون خالصا للموحدين الطائفين حوله ، والمصلين فيه أو حوله ، أو متجهين إليه إذا صلوا بعيدا عنه . والتعبير عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود ؛ لأنها من أعظم أركانها ، وقد دلت الآية على أن الطواف لا يشرع إلا حول البيت ، وأن الاتجاه في الصلاة لا يكون إلا إليه ، ما لم يمنع من ذلك مانع ، وقد فصلت كتب الفقه ذلك .

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (٢)

المسودات :

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) أى : ناد فيهم وادعهم إلى الحج .
(يَأْتُوكَ رِجَالًا) أى : مشاة . ومفرد (رِجَالًا) : راجل - أى ماش على رجليه - ، والفعل : رَجَلَ ، كضرح .

(وَعَلَى كُلِّ ضَايِرٍ) : أى ركبانا على كل بعير مهزول من طول السفر وبعد المشقة ،
 وقعله من بائى : قعد وقرب . (مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) : الفج الطريق الواسع بين جبلين .
 ويراد به هنا : مطلق طريق ، والعَمِيقُ : هو البعيد . وفعله ككرم وسَمِعَ أى : من كل طريق بعيد .

التفسير

٢٧- (وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا . . .) الآية .

لما فرغ إبراهيم - عليه السلام - من بناء البيت أمر بأن ينادى فى الناس داعياً إليهم
 أن يحجوا هذا البيت أى : يقصدهم للنسك ، فلبى أمر ربه ، قيل : لأنه ضعد أبا قُبَيْسٍ من
 جبال مكة ، فقال : يَأْتِيَا النَّاسَ حُجَّوًا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، فَأَسْمِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فِى أَصْلَابِ
 الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ فَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ سَبَقٍ فِى عِلْمِهِ تَعَالَى أَنْ يَحْجِجَ ، قَاتِلًا
 لِبَيْتِكَ . والذي نراه : أن المقصود من الأمر الكريم أن يبلغ إبراهيم - عليه السلام - أن الله تعالى
 قد شرع لعباده حج بيته ، وأوجه على القادرين منهم مشاة وركبانا ، وقوله جل شأنه
 (يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَايِرٍ) : جواب لأمره - عليه السلام - بالأذان ، ووعد منه - سبحانه -
 بأن يستجيب الناس إلى ندائه وتبليغه ، فيأتوه رجالاً أى : مشاة ، جمع راجل بمعنى ماش ،
 وركبانا على كل بعير مهزول ، أضناه السفر ، وأتعبه بعد الشقة ، فلحقه الهزال أو جملة
 يزيد فيه (يَأْتِيَانِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) : الجملة صفة لضامر محمولة على المعنى ، فكأنه
 قال : وركبانا على ضوامر يأتين من كل طريق بعيد ، وفى هذا إشارة إلى أن من رغب فى أداء
 فريضة الحج لا يقف فى طريقه ضعف الراحة ولا بعد الشقة ولا زيادة المشقة ولا ضيق
 العيش ما دام ذلك فى دائرة احتماله ، وإنما قال يأتوك ، وإن كانوا يأتون الكعبة - لأن
 المنادى إبراهيم - عليه السلام - فمن أتى الكعبة حاجاً فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه .

ولما قال سبحانه : (وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا . . .) الآية . عقبه ببيان

فوائد الاستجابة . فقال تعالى :

(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَآرَظِهِمْ مِنْ بَيْهِمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ
الْفَقِيرِ ٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ (٢٩)

المفردات :

(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) : ليحضرُوا منافع لهم ، وفعله : شهد ، كسمع .
(مِنْ بَيْهِمَةِ الْأَنْعَامِ) : المراد من بيهمة الأنعام ، الإبل والبقر والغنم ، والبيهمة في الأصل :
كل ذات أربع قوائم ولو في الماء ، أو كل حي لا يميز : والجمع بهائم ، والأنعام مفردة نعم
بالتحريك ، وقد تسكن عينه . (الْبَاسِ الْفَقِيرِ) البائس : من نزل به الضر وفعله : بش ، كعلم ،
والفقير : من قلَّ ماله ، وفعله كَتَبَ . (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) : ثم ليزيلوا بعد التحلل من
الإحرام أو ساخهم ، وفعله : تَفَثَ ، كضرح ، فهو تَفِثَ إذا ترك الاستحمام فعلاه الوسخ .
(وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ) : أى وليؤدوا ما أوجبوه على أنفسهم ، وفعله من باى : ضرب وقعد
(بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ) : أى القديم ، لأنه أول بيت وضع للناس في الأرض .

التفسير

٢٨ - (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَآرَظِهِمْ مِنْ بَيْهِمَةِ
الْأَنْعَامِ) الآية .

والمنى : أن حجاج بيت الله الحرام يأتونك يا إبراهيم من مختلف البقاع تلبية لندائك
ليحضرُوا منافع لهم كثيرة العدد والخطر : دينية ودنيوية ، أما الدينية ففيما ينالونه

من مثوبة ومغفرة لأدائهم المناسك على وجهها المشروع ، وتمغليهم الحرمات وتقديرها حق قدرها . وأما اللنيوية فقيما يصيبونه من ربح في التجارة ، وبما يحصلون عليه من لحوم الهدايا وما يذبحه الحجاج جزاء مخالفتهم . لما وجب عليهم من المناسك ، إلى غير ذلك من التعارف والتآلف ، وإحكام الصلات بين الأفراد والجماعات والأمة الإسلامية ، وحل مشكلاتهم السياسية والمالية والاجتماعية . (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) : عند الذبح والنحر للهدايا والضحايا ودعاء الحج ، مثل قولهم : باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك . وبذلك أوجب الله ذكر اسمه عند الذبح ليحل أكل المذبح كما قال تعالى : « فَكُلُوا مِنْهُمَا ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ »^(١) . وكان الكفار يذبحون على أسماء آلهتهم . فبين جل ثناؤه أن الواجب أن يكون اللحم على اسم الله .

(فِي أَيَّامٍ مَّثْلُوتٍ) : هي أيام النحر ، وهي ثلاثة أيام : يوم العيد ويومان بعده . وبذلك قال جماعة من العلماء منهم الثوري ، وسعيد بن جبيرة ، وقيل أربعة : أيام : يوم العيد وثلاثة بعده . وبذلك قال الحسن وعطاء والشافعي وقيل غير ذلك^(٢) . وينبغي أن أنها أيام النحر قوله تعالى : (عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) : فإنه يشير إلى أن المراد بالذكر هنا : ما يقع من ذكر الله عند الذبح في تلك الأيام ، وفي التعبير عن الذبائح بأنها من رزق الله ، لإيدان بأنها من نعمه تعالى عليهم ، فلا يليق بهم أن يبخلوا بها ، فهي منه وإليه :

(فَكُلُوا مِنْهَا) : الأمر فيها لإباحة الأكل منها لصاحب الهدى والأضحية ولأهله عند قوم ، وللاستحباب والتدب عند آخرين ، مواساة للفقراء ومساواة لهم ويتصدق بالأكثر وذهب أكثر العلماء إلى أنها تقسم أثلاثا فيتصدقون بالثلث ويهدي الثلث ويأكل هو وأهله الثلث ، ومن ذهب إلى أن الأكل مباح وليس مندوبا أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقد قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين ، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل .

(١) سورة الأنعام ، الآية : ١١٨

(٢) انظر كتاب الفقه

وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك بناء على أن الأكل كان منها عنه شَرَعًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأصاحي فكلوا منها وأدخروا » . والأمر بعد المنع يفيد الإباحة لا التنبية .

(وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) : الأمر للوجوب - كما نقله الألويسي عن بعض الشافعية ، أى وَأَطِيعُوا منها البائس الذى نزل به الضر ، فأصابته الشدة ، وبلت عليه الحاجة ، وعن مجاهد وعكرمة : تفسيره بالذى يمد يده إلى الناس يسأل ، والفقير بمعنى المحتاج صفة للبائس مؤكدة لمعناه ^(١) .

وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينافي جواز إطعام الغنى على سبيل الهدية كما تقدم بيانه

٢٩ - (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) :

أى : ثم ليزيلوا بعد التحلل من الإحرام أوساخهم ، وذلك بالاستحمام وتقليم الأظفار ، وترجيل الشعر ، وقص الشارب ، وغير ذلك من أمور تستلزمها النظافة (وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ) : بتأدية ما أمروا به من مناسك حجهم ، والعرب تقول لكل من خرج عما وجب عليه وأدأه : وفى نذره .

والمعنى . وليوفوا بما ينذرونه من أعمال البر في حجهم ، والوفاء بالنذر واجب مطلقا ، وليس مختصا بالحج ، مادام النذر في غير مصيبة ، ولكن الوفاء به في الحج أحق وأأكد .

(وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : هو طواف الإفاضة ، وهو الركن الأهم بعد الوقوف بعرفة . وقيل : هو طواف الوداع . ووصف البيت بالعتيق للإشارة إلى أنه قديم لكونه أول بيت وضع للناس كما قال تعالى : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا » ^(٢) أو للإشارة إلى أن الله أحق به من أن يتسلط عليه جبار إلى انقضاء الزمان ، وكم من جبار سار إليه ليهدمه فقصمه الله وردم عنه خطولا .

(١) وقد يستعمل البائس حين نزلة . « لا يمكن غيرا » ولهذا تكون (العتيق) صفة مقبلة للموصوف بيان صفة الفقر فيه .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ٩٦ .

وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إنما سُمي البيت بالعنيق لأنه لم يظهر عليه جبار) .

(ذَٰلِكَ ^٤ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ^٥ عِنْدَ رَبِّهِ ^٤ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ ^٤ الْأَنْعَمَ إِلَّا مَا يُنَالُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا ^٤ الرِّجْسَ مِنْ ^٤ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ^٤ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ^٤ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ^٤ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ^٤)

المفردات :

(حُرْمَتِ اللَّهِ) : هي كل مالا يحل انتهاكه والتهلون في تعظيمه .
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) : الرجس كل شيء يستقذر ويراد به الأوثان كما هنا وهي من حجر أو خشب أو غيرها . (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ) : أي تسقط به إلى أسفل . وفعله من باب : ضرب ، يقال : هوى يهوى هويًا ، وهويًا . (فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) : أي بعيد ، فعله . مثل يئد وزنا ومعنى .

التفسير

٣٠- (ذَٰلِكَ ^٤ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ^٥ عِنْدَ رَبِّهِ ^٤) الآية .

أي : ذلك التشريع الذي سبق بيانه يجب اتباعه والالتزام به لكل حاج ، أو امتثلوا ذلك التشريع الذي تقدم بيانه .^(١)

(١) كلمة (ذاك) أو (هنا) تذكر لفصل بين كلامين ، أو بين جهتي كلام واحد ، وقد جرى المفسرون على أن يقدروها ضمن جملة مقيدة ترتبط بالمقام على نحو ما بيناه .

(وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) : استئناف لتقرير حكم ما قبله ببيان أن الحرمات المقصودة بالتعظيم هنا هي أعمال الحج المشار إليها في الآيات السابقة وأما كنفها كمرقة والكعبة ومنى ونحوها ؛ قاله ابن زيد وغيره . وعن ابن عباس : هي جميع المناهي في الحج ، وتعظيمها ألا يحرم حولها ؛ أى : لا يقربها .

وقيل : حرمت الله هي كل ما لا يحل انتهاكه ، ولا يجوز الاستهانة به ، وجميع التكاليف الشرعية تنصف بهذه الصفة فتشمل مناسك الحج وغيرها وعلى هذا يكون المراد من تعظيمها هو العلم بوجوب مراعاتها ، والعمل بمقتضى هذا العلم ، فلا خير في علم بغير عمل بمقتضاه ، وبهذا التأويل تكون هذه الآية عامة في الحج وغيره ، وهو الظاهر .

والمعنى الإجمالي للآية : ذلك التشريع يجب تعظيمه ، ومن يعظم تكاليف الله وشرائعه يعلمه بقداستها ، وعمله بمقتضى هذا العلم ، فهذا التعظيم خير له عند ربه ، حيث يشبهه عليه ثواباً عظيماً في أخراه ولا يحرمه من فضله في دنياه .

(وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) : أى وأحل لكم ذبح الأنعام ، والأكل منها في الحج وغيره ، إلا ما تلى عليكم تحريمه من قبل ، والأنعام حلال بأنواعها ، وتشمل الإبل والبقر والغنم إلا ما حرمه الله لعارض ، كاللوت ، وذكر اسم الأوثان عند ذبحها ، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَيْحٍ يَخْبِي اللَّهُ بِهِ . . . » (١) الآية ، وقد نزلت آية المائدة قبل آية الحج ، وإنما عبر عنها بصيغة الحاضر والمستقبل (إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) بدلا من صيغة الماضي - إلا ما تلى عليكم - للإيذان بأن تلاوة هذه الآيات تتردد على أسماكم منذ نزولها إلى الآن وبعد الآن .

ولما حث الله على تعظيم حرمانه ، أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور فقال سبحانه : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) : أى فاجتنبوا عن الرجس الذى هو الأوثان ، وكانت العرب تتخذها من الأحجار أو الأخشاب أو الذهب أو الفضة أو نحوها ، ويعملونها لإشراكا وكفرا ، وطلب اجتناب ذواتها للمبالغة في البعد عنها لأنها نجس وقلدر لا ينبغي القرب منه .

فضلا عن عبادتها التي لا يليق وقوعها من إنسان عاقل. (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) : تعميم بعد تخصيص ، فإن عبادة الأوثان هي رأس الزور لما فيها من ادعائهم أنها مستحقة للعبادة .

أي : واجتنبوا في كل ما تنطقون به قول الزور في عبادة أو غيرها ، حيث كانوا يقولون : « هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ »^{١٨} والزور : هو الكذب لأن فيه انحرافا وميلا عن الحق . وقد قرن النهي عن قول الزور بالنهي عن الشرك لما له من أسوأ الأثر في إثارة العداوات ، وغرس الأحقاد وتفتيت الجماعات . بل قد يتماذى الكاذب فيكذب على ربه وخالفه في غير استعجاب ورهبة ، ومن قول الزور : الشهادة بغير الواقع ، فهي زور ينكر حقا ويثبت باطلا .

وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور . ألا وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) .

٣١- (حَقَّاهُ بِإِذْنِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ...) الآية .

أي : فاجتنبوا في إسلامكم ما نهيتهم عنه من عبادة الأوثان ، وقول الزور في حال كونكم مائلين عن كل دين زائغ وغير مشركين به . سبحانه - شيئا من الأشياء ، فكل ما سواه - سبحانه - فهو مخلوق له ، فلا يصح أن يعبد معه . (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ) جملة مبتدأة لإظهار قبح الإشراك وسوء عاقبته .

والمنى : ومن يشرك بالله فهو بمنزلة من سقط من السماء ، وعرض نفسه لأبشع صورة من صور الهلاك حيث يتمزق قطعاً ، ويتناثر أشلاء (فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ) : وتتناول أجزائه ، فلا تبقى له أثرا (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) : أو تشبه حاله حال من عصفت به الريح في مكان بعيد ، فكان فيه من الهالكين ، وفي كلا التشبيهين تبيين للكافر من النجاة ، حيث لا يستطيع أن يفلح عن نفسه الهلاك الذي ينزله الله به في الآخرة ، حيث يصلح فيها « نَارًا تَلْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى » .

(ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

(شَعَائِرَ) : الشعائر جمع شعيرة وهى العلامة ، والبدن من شعائر الحج أى : علاماته المميزة . (إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) : إلى وقت ذبحها أو إلى وقت إيجابها وتسميتها هذياً . (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : أى مكان وجوب ذبحها أو زمانه إلى جوار البيت العتيق حيث تذبح بمنى أو ببأى مكان بالحرم .

التفسير

٣٢- (ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)

أى : الأمر الذى يجب الالتزام به ذلك المذكور من أعمال الحج فى الآيات السابقة ، أو اتبعوا ذلك (وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ) استئناف لتقرير ما قبله ، أى : ومن يعظم أو امره وهى كل شئ لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم .

والمقصود بشعائر الله هنا : الهدايا التى تساق إلى فقراء الحرم فإنها من معالم الحج وشعائره ، كما ينبىء عنه قوله سبحانه : « وَالْبَيْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » ولدلالة الآية التالية على ذلك ، وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأفضلها ، ويراعى اختيارها أن تجمع بين السلامة من العيوب ، والسمن كما روى عن ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) أى : فإن تعظيمها أثر من آثار تقوى القلوب التى امتلأت بتقوى الله وخشيته . وفى تقييد التقوى بالقلوب - كما قال الآلوسى فى تفسيره : إشارة إلى أن التقوى قسمان : تقوى القلوب ، والمراد بها

التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق. أما تقوى الأعضاء، فللمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيراً ما تخضع أعضاؤه، وقلبه لاه.

٣٣- (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) :

أى : لكم فى الهدايا منافع دنيوية فى ألبانها ، وأصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها ، ونسلها وركوبها إلى وقت إيجابها وبشئها هدياً ، وحينئذ ليس لكم شئ من منافعها ، قاله ابن عباس . وقال عطاء : منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً أن تُركب ويشرب لبنها عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو وقت النحر . وقال مجاهد : فإذا سُميت بدنة أو هدياً ذهب ذلك كله .

وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك ، كما ثبت فى الصحيحين . (عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها . قال إنها بدنة ، قال : اركبها ويحك) ويؤخذ من ذلك : أن للمهلين أن ينتفعوا بهداياهم ما داموا فى حاجة إلى الانتفاع بها ، وذلك بركوبها ، وشرب لبنها - بعد رى فصلها - إلى وقت ذبحها .

(ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) :

(مَحِلُّهَا) : أى وجوبها ، فهى مصدر ميمي مأخوذ من حل الدين إذا وجب أدائه ، والمراد أن وجوب نحرها ينتهى فى الحرم إلى جوار البيت العتيق ، لإكرام لزواره ، وتعظيم مكانه ، وقد ورد فى الحديث : « كل فجاج مكة منحر ، وكل فجاج منى منحر » قال القفال : وهذا فى الهدايا التي تبلغ منى ، وأما الهدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة ، فمنحره موضعه .

وقيل : الشعائر المناسك كلها . وتعظيمها : إتمامها . والمعنى لكم فيها منافع من الأجر والثواب فى قضاء المناسك إلى انقضاء أيام الحج ، ثم تحلل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أى : منتهى عنده بأن يطوفوا طواف الإفاضة يوم النحر .

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةٍ ۖ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَيْكُمُ إِلَٰهُ ۖ وَاحْدَ فَلَهُ ۖ اسْلِمُوا ۖ وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾
 الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
 وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ) الأمة : هي الجماعة على مذهب واحد . (جَعَلْنَا مَنْسَكًا) المنسك : بفتح
 السين وكسرها . موضع الذبح أو الذبح وإراقة الدم ، والنسيكة : الذبيحة ، وجمعها نُسُكٌ
 بضمين والفعل من باب نصر . (فَلَهُ اسْلِمُوا) : أى استسلموا وانقادوا . (وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) :
 وهم الذين خضعوا لله وخشعت قلوبهم ، يقال : أخبت الرجل إخباتا فهو مخبت أى : هو
 خاضع خاشع . (وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) : خافت وخشيت . (وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ) : هم
 الذين يحبسون الجزع إذا نزلت بهم نازلة ، وفعله من باب : ضرب .

التفسير

٣٤ - (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
 الْأَنْعَامِ .) الآية .

أى : ولكل أهل دين من الأديان السماوية السابقة ، أو ولكل جماعة مؤمنة ، جعلنا لهم مكانا
 للذبح وإراقة الدماء ، تيسيراً لهم ، وتمكيناً لمن يريد التقرب إليه تعالى بإطعام عباده
 في مناسكهم ، وفسر مجاهد المنسك : بالذبح على أنه مصدر ميمي ، يريد أنه تعالى شرع
 لكل أهل دين أن يذبحوا تقرباً إلى الله تعالى ، لا لبعضهم دون بعض ، واختاره الزمخشري .

وقال القراء: المنسك في كلام العرب: الموضع المتعاد في خَيْرٍ وَبَرٍّ، وفسره هنا: بالعيد، وقال ابن عرفة في قوله: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا» أي: مذهباً من طاعة الله تعالى، يقال: نَسَكَ نُسْكَ قومه، إذا سلك مذهبهم.

(لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) : أي ليذكروا اسم الله وحده دون غيره عند ذبحها تعظيماً له وشكراً على ما أنعم عليهم من بهائم الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم . وفي ذلك إشارة إلى أن القرابين لا تكون إلا منها (فَلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ) : أي : فلإلهكم أيها المخاطبون إله واحد لأن شريعتكم وشرائع الأنبياء السابقين وإن تنوعت ونسخ بعضها بعضاً ، كلها قائمة على التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له (فَلَهُ أَشْهُمُوا) : أي فإذا كان لإلهكم واحداً منزهاً عن الشريك ، فاستسلموا له وانقادوا لأمره . وأخلصوا له القول والعمل ، واجعلوها لوجهه ولا تشوبوها بشرك (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) : أي وبشر أيها النبي أولئك المخلصين المتواضعين - بشرهم - بالجنة والثواب العظيم ، قال عمرو بن أوس : (المخبِتون الذين لا يظلمون ، وإذا ظلموا لم ينتصروا) أي ، لم ينتقموا : من الانتصار بمعنى الانتقام أي : عفا عن ظالمهم .

٣٥- (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ . . .) الآية .

تُعَدُّ الآية أوصاف المخبِتِينَ الميثرين بالجنة فتذكر أن من أجل صفاتهم أنهم إذا ذكر الله اضطربت قلوبهم خشية منه ورهبة ، وذلك لقوة إيمانهم وعمق يقينهم .

(وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ) : من كوارث الزمن بتحمل المشاق وحبس الجزع بنفس راضية ، وإيمان بقضاء الله وقدره .

(وَالْمُتَّقِينَ الصَّلَاةَ) : في أوقاتها وعلى أكمل صورها حسبما شرعها الله .

(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) : أي ومن بعض ما آتيناهم من طيب الرزق ينفقون في أوجه البر والخير التي تعود على دينهم ومجتمعهم بالنفع والصالح .

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا
 أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وُجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
 الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَّنْ
 يَنَالَهُ اللَّهُ خُومُهَا وَلَا دِمَاقُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
 ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَيَبْرِ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾)

الفردات :

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ) : البدن جمع بَدَنَة بالتحريك وأصل الجمع : (بُدْن) :
 بضمتين ثم خفف بتسكين وسطه وهى : الإبل وكذا البقر كما قيل : وستأى مناقشته .
 (مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) : جمع شعيرة ، أى علامة ، فالبدن من علامات دين الله فى الحج
 (عَلَيْهَا صَوَافٍ) : أى قائمات قد صففن أيلهن وأرجلهن استعداداً لنحرها
 (فَإِذَا وُجِبَتْ جُنُوبُهَا) : أى سقطت على الأرض بعد ذبحها . يقال : وجب الحائط
 يجب وجبة إذا سقط .

(الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) : القانع الذى لا يسأل الناس ويقنع بما عنده ، وفعله من باب فرح
 يفرح ، ومصدره القناعة ، والمعتر : هو المتعرض للسؤال ، من اعتره إذا تعرض له ، وتفسيرهما
 بذلك مروي عن ابن عباس . (كَلَّلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ) : أى ذللناها ومكناكم منها .

التفسير

٣٦- (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية .

هذه الآية امتنان من الله جل ثناؤه على عباده حيث خلق لهم البدن ، وجعل ذبحها من
 أعلام الدين ومظاهره ، ويسر لهم إهداءها إلى البيت الحرام تقرباً إليه سبحانه ، وهى

حين يهْدَى إلى بيته تكون من أفضل ما يَهْدَى إليه . والمراد منها هنا : الإبل والبقر وَفُق ما قاله جمهور العلماء من أن البَدَنَةَ تُجْزَى عن سبعة والبقرة تُجْزَى عن سبعة كما جاء في حديث مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الأضاحي . البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة لذلك جعلنا في الشريعة جنساً واحداً أريد به نوعان لتساويهما في الإجزاء عن عَدَدٍ متحد فضلًا عن تساويهما تقريباً في البدانة وضخامة الجسم .

وقيل : إن البدن خاص بالإبل بدليل الحديث الصحيح في يوم الجمعة : (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ...) الحديث .

فتفريقه - عليه السلام - بين البدنة والبقرة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة . وإن كانت تكني مثلها عن سبعة وأيضاً قوله تعالى « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا » يدل على ذلك فإن الوصف خاص بالإبل أما البقر فتضجع وتذبح كالغنم ١٠ بتصرف من تفسير القرطبي .

(لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) : أى لكم في البدن المهداة إلى الحرم نفع في الدنيا بركوبها وشرب لبنها والانتفاع بصوفها ووبرها متى كنتم في حاجة إلى ذلك . ولكم فيها أجر عظيم في الآخرة لتقربكم بها إلى رضا ربكم . والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها .

(فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوًّا قًا) : أى فابدأوا بالتسمية عند نحوها قائلين : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك . وقد أخرج ذلك جماعة عن ابن عباس .

ويكون النحر لها قائمات قد صففن أيدين وأرجلهن ، وقرىء : صوافن ، جمع صافنة أى قائمات على ثلاث وتُعَقَّل إحدى يديها . وعَقْل إحدى يديها سنة . فقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه رأى رجلاً قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) : أى فإذا سقطت على الأرض بعد نحرها قائمة ، وذلك كناية عن سكون حركتها وموتها ، وهذا يؤيد أن البَدَنَ المهداة تكون من الإبل دون البقر ، لأنه لم تجز العادة بينهم أن تلبح البقرة قائمة . وإنما تلبح مضطجة ، وقلما شوهد بينهم نحر البدنة وهى مضطجة ، ويكون البقرة تكني

عن سبعة في الأضحية ، لا يقتضى إطلاق اسم البذنة عليها ، ولا كفايتها عنها في الهدى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِمْؤُوا الْقَنَاعَ وَالْمُعْتَرَّ) : الأمر بالأكل للإباحة مخالفة للمشركين ؛ لأنهم كانوا لا يأكلون من هديهم ويقولون بحرمته ، والأمر الثالث للندب ، أى : فيباح للمهدي أن يأكل من هديه ولو لم يأكل منه جاز ، وأوجب بعض الفقهاء أكله منه ، ويندب له أن يطعم منه القانع والمعتز ، ولو صرفه جميعه لنفسه جاز . ولم يضمن شيئاً ، ولكن الأولى أن يقسم أثلاثاً ثلثاً لصاحبه ، وثلثاً للقانع ، وثلثاً للمعتز . وروى ذلك عن ابن مسعود والآية تشير إليه ، وقال بعضهم : لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآية . وهو الظاهر .

ويراد بالقانع : من رضى بما عنده ولم يتعرض للسؤال ، وفعله قَنَعَ من باب فرَحَ يَقْنَعُ قناعة .

ويراد بالمعتز : الذى يطيف بك ويُلِمُّ رغباً في عطائك ساكناً أو سائلاً ، من اعتره إذا تعرض له للسؤال كما تقدم بيانه في المقررات ، وتخصيص الإطعام في الآية بالقانع والمعتز ، لا ينقضى جواز إطعام الموسرين قياساً على جواز أكل المهديين وإن كانوا أغنياء .

وما ذكر من إباحة الأكل ، وندب الإطعام إنما هو في هدى التطوع أما ذبائح الكفارات فعلى صاحبها التصديق بجميعها ، فما أكله منها أو أهده لغيره ضمنه ، وفي هذا الموضوع خلافات مذهبية فارجع إليها في موسوعات التفسير أو كتب الفقه .

(كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ) : أى مثل هذا التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى : « صَوَّافٌ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ فلا تستعصى عليكم مع قوتها وعظم أجرامها حتى أنكم تأخذونها وتعجبونها صواف ثم تطعمونها في لبائنها ، ولولا تسخير الله لم تخضع ، ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التى هى أقل منها حجماً وأضعف قوة (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : أى لكى تشكروا آلاء الله المتتابعة عليكم ، بالتقرب إليه بما يجب عليكم من امتثال لأمره وإخلاص في عبادته .

٣٧- (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا يَمَسُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ اتَّقَوُى مِنْكُمْ . . .) الآية .

قال ابن عباس : « كان أهل الجاهلية يُضَرِّجُونَ البيت بدماء البُئْتِ فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية « (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا . .) : أى أنه تعالى ليس له حاجة إلى لحومها ودمائها ، حتى تضرجوها بها بيته ، ولكن يناله اتقوى منكم في كل

أعمالكم ، ومنها إطعام المساكين من لحومها ، وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإخلاص في الأعمال والقربات ، كما جاء في حديث مسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

(كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ) : أى مثل هذا التسخير العجيب سخرها لكم ، وجعلها منقادة خاضعة . فلا تستعصى عليكم مع ضخامتها .

وكرر - سبحانه - الامتنان على عباده بتذليلها لهم وتمكينهم منها تذكيرا لهم بتلك النعمة العظيمة التي تفضل بها عليهم .

(لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ) : أى لتعرفوا عظمته باقتداره على مالا يقدر عليه أحد من هدايتكم إلى طريقة تسخيرها ، وإرشادكم إلى الانتفاع والتقرب بها فتفردوه بالعبادة ؛ شكرا له على هدايتكم لذلك .

وقيل : لتكبروا الله عند الذبح ، وقد أمروا بالتسمية في قوله تعالى : « فَأذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً » وكان ابن عمر يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول : باسم الله والله أكبر وهذا من فقهه - رضى الله عنه - .

(وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) : أى وبشر - أيها النبي - المحسنين في أعمالهم ، بالإخلاص فيها ، والقيام بها كما شرعه الله تعالى من غير من ولا أذى ؛ وعن ابن عباس : هم الموحدون .

* (إِنْ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝٣٨) اذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ۝٤١)

المفردات :

(خَوَّانٍ كَفُورٍ) : الخَوَّانُ ، الكثير الخيانة ، والكُفُور : الشك في الكفر .
 (بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا) : بسبب كونهم مظلومين . (صَوَامِعُ) : جمع صومعة ، وهي متعبد خاص برهبان النصارى . (وَبِيَعٌ) : جمع بيعة بوزن حرفه ، وهي متعبد النصارى عامة .
 (وَصَلَوَاتٌ) : جمع صلاة وهي كنيسة اليهود ، وأطلق عليها صلاة لأنهم يصلون فيها ، وذلك من إطلاق اسم الحال على المحل ، أو المظروف على الظرف .
 (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ) : أى له تعالى مرجعها تدبيراً وحكماً .

التفسير

٣٨- (إِنْ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) :
 هذه من الآيات التي نزلت بعد الهجرة إلى المدينة ، وقد تقدمتها آيات تتعلق بالحج

وأحكامه ومناسكه ومنافعه ، وكل ذلك يؤدى بحكمة وَحَرَمَهَا ، وَأَنَّى للمهاجرين المضطهدين أن يصلوا إليها حاجين أو معتمرين ، تلبية لنداء جَدِّهم إبراهيم الذى حكاه الله من قبل بقوله : « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَبِيقٍ » الآيات (٣٧ - ٣٩) أتى لهم أن يحجوا ويعتصروا وقرش لهم بالمرصاد ؟ تصدهم عن حماه ، وتحرمهم من أداء فريضة الله ، وتمنع معهم مَنْ انْقَضَ إِلَيْهِمْ وَأَسْلَمَ مِنْ أَنْصَارِ الْمَدِينَةِ ، وهم بعدُ لم يؤذَنَ لهم بحرب ولا قتال .

فلهذا كله أنزل الله تلك الآية لبعث الأمل فى نفوس المؤمنين وطمأنة قلوبهم ببيان أنه تعالى ناصرهم على أعدائهم ، ويمكنهم من الوصول إلى بيته - تحقيقاً لقوله من قبل : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْلَوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ^(١) » .

والمعنى الإجمالى للآية : إن الله يَذْفَعُ عن الذين آمنوا به وبرسوله غائلة أعدائهم المشركين إن أرادوهم بسوء أو صلبوهم عن المسجد الحرام - يدفع عنهم شرورهم دفعاً بليغاً - لأنه تعالى لا يجب كل خوان لأمانة الله ، كفور بنعمة الله ، وهؤلاء المشركون خانوا الله ورسوله وأوليائه ، وخانوا أماناتهم ، وكفروا بربهم ، وعَصَبُوا رسوله وكفروا به وآذوه ومن آمن معه من المؤمنين ، وأخرجوهم من ديارهم وبالفوا فى كفرهم وخيانتهم ، فلهذا استحقوا أن ينتقم الله منهم ، ويدفع أذاهم عن عباده المؤمنين الذين يحبهم ويرضى عنهم .

٣٩- (أذنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ يَأْتُهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) :

وعَدَّ الله فى الآية السابقة بالدفاع عن المؤمنين ومساندتهم تمهيداً لهذه الآية التى أذن لهم فيها بقتال المعتدين . عليهم المخرجين لهم من ديارهم ، وأكد فيها وعده السابق .

روى الواحدى وغيره : أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم بمكة ، وكانوا يأتونه ما بين مضروب ومشجوج ، يتظلمون له . فيقول لهم : اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال ، حتى هاجر فأنزلت هذه الآية .

وهي أول آية أنزلت في القتال بعد ما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه في نيف وسبعين آية ، على ما رواه الحاكم في المستدرک عن ابن عباس - رضى الله عنهما - .

ومن نص الآية نعلم أنه تعالى إنما أذن لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا من المشركين ، حيث آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وذوهم وأموالهم ، فهو قتال يراد به الانتقام من آذوهم ، وإثبات أنهم أصبحوا قوة يحسب حسابها عندما يريدون العلوان عليهم ، وكل ذلك تقره الأعراف الدولية ، فمن لم يتذأب أكلته الذئاب ، وتعتبر هذه الآية فاعلة عامة لمشروعية القتال الدفاعي ، وإن نزلت بسبب خاص .

ومعنى الآية : أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم غيرهم ، بأن يعتدوا عليهم أو على دورهم أو وطنهم أو أموالهم أو يؤكّبوا عليهم سواهم ، أذن الله لهم في قتالهم ، بسبب ظلمهم إياهم ، وإن الله على دفع هؤلاء الظالمين عن المؤمنين ونصرهم عليهم لمظيم القدرة ، فليثقوا بوعده وليطمئنوا إلى تأييده ، وليأخذوا بالأسباب .

٤- (الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) :

هذا وصف مؤيد للإذن بقتال المهاجرين للمشركين بحق الله به وقوع الظلم منهم عليهم ، وأن من حقهم أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم .

وقد أجرى هذا الوصف مجرى المدح لهم ، على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، وكأنه قيل : هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب يستحقون به هذا الإخراج إلا أنهم يخالفون من أخرجوهم في شرهم ، فيقولون : ربنا الله لا نعبد سواه ، فهل يعتبر قول الحق وعقيدة الصديق ذنباً يستحقون التهجير والإخراج من الوطن الغالى بسببه ؟ إنه لظلم مبين ، وعلوان أثم .

(وَكَوَلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَتَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) :

في هذا الجزء من الآية يبحث الله المؤمنين على القتال لأعدائهم بعد أن أذن لهم فيه . فقد بين لهم أنه تعالى أجرى العادة في الأمم السابقة أنه لا يُدْفَعُ الشر إلا بمثلته والبادئ أظلم ، وذلك لكي ينتظم أمر الناس ويسود الأمن بينهم ، وتقوم الشرائع وتسان المعاهد . فكأنه قيل : قد أذننا للمؤمنين بقتال من ظلمهم وأخرجهم من ديارهم بغير حق . فليقاتلوهم ليدفعوا شرهم ، ويصونوا مساجدهم ، فلولا القتال وتسلط المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان ، لهدمت معابدهم ، واستبيحت حرمتهم .

والصوامع : جمع صومعة . وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وعبيد الصابئة ، والمراد بها هنا متعبدة الرهبان . والبيع : جمع بيعة بوزن كسرة . وهي مصلى النصارى جميعاً ولا تخص برهبانهم كالصومعة ، والصلوات : جمع صلاة ، وهي كنيسة اليهود ، وأطلق عليها ذلك على سبيل المجاز المرسل . علاقته الحالية والمعلية ، أو المظروفية والظرفية .

وقيل : صلوات : معربٌ « صَلُوتًا » بالثاء المثلثة والقصر ، وهي كلمة عبرانية معناها : المصلى ، وروى عن أبي رجاء والجحطري وأبي العالية ومجاهد أنهم قرأوا بذلك .

والمساجد : جمع مسجد ، وأكثر ما يطلق على مصلى المسلمين . ويقول ابن عطية : الأسماء المذكورة تشترك الأمم في سمياتها إلا البيعة ، فإنها مختصة بالنصارى في كل لغة ، ومعظم المفسرين على ما مر بيانه ، من أن الصوامع للرهبان ، والبيع للنصارى ، والصلوات لليهود ، والمساجد للمسلمين ، أما قوله تعالى : « يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » فهو في موضع الصفة لمساجد ، وقال بعض المفسرين : إنه صفة للمواضع الأربعة المذكورة ، فإن كلا منها يُذَكَّرُ فيه اسم الله في عصره الذي كانت شريعته فيه قائمة لم تنسخ ، واستظهر هذا الرأي أبو حيان .

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) :

في هذا الجزء من الآية وعد الله تعالى من يقاتل في سبيله بالنصر والتأييد ، أما من يقاتل عدوانا وظلما فهو بمعزل عن تأييد الله ، ولئن فاز في بعض جولاته على أهل الحق فالعاقبة للمتقين الثابتين المترابطين .

ومع أنه - تعالى - أذن في هذه الآية للمسلمين بقتال أعدائهم دفاعا عن أنفسهم أئزهم في حربهم بآداب وردت في كتاب الله وعلى لسان رسوله ، ففي كتاب الله يقول سبحانه : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَلِينَ » وللعدوان صور ، منها : قتل من لا شأن له في القتال ، كالنساء والصبيان والرهبان ، والشيوخ المسنين والمرضى ، فالسلمون ممنوعون من كل ذلك ، جاء في السنن أنه - صلى الله عليه وسلم - « مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس ، فقال : ما كانت هذه لتقاتل » وقال لبعض أصحابه : « أذكركم خالداً فقل له : « لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » والمسيف : الأجير ، ومن وصاياه - صلى الله عليه وسلم - « لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة » وفي صحيح مسلم : عن بريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : « اغزوا في سبيل الله ، وقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغربوا ولا تستلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع » أما الحرب عند غيرنا فلا تعرف للرحمة سبيلا .

٤١ - (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) :

ما جاء في هذه الآية إما وصف للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وأذن لهم في القتال دفاعاً ورداً للعدوان . وهو الظاهر ^(١) - وإما لصدر الأمة المحمدية الشاملة للمهاجرين والأتصار وتابعيهم كما روى عن ابن عباس ، وإما للأمة الحمديّة في مختلف عصورها - كما قاله الحسن وأبو العالية - وعلى أي حال فالآية مرتبطة بما قبلها .

(١) وعلى هذا تكون الآية دليلاً على صحة أمر الخلفاء الراشدين ، فالمكونون في الأرض من المهاجرين هم الخلفاء الراشدون دون غيرهم ، ولو لم يكن المهاجرون وكانت الخلافة في غيرهم لزم الخلف فيما يشبه الوعد مع تعالى بأنه يمتكهم في الأرض ، وقد وقع الشرط وهو : التمكن وثبت الجواب وهو : إقامة الصلاة ومطاعف هلياً ، وهذا يقتضي أحقية الخلافة في المهاجرين .

والمعنى : ولينصرون الله من ينصره ، وهم أولئك الذين إن مكناهم في الأرض وجعلنا لهم سلطانا عليها أقاموا الصلاة في مواقيتها ، وأعطوا زكاة أموالهم لمستحقها ، وأمروا بما عرف حسنه في شرع الله وأعراف الناس ، ونهوا عن المنكر في دين الله ومنهاج الحق والله تعالى دون غيره عاقبة الأمور ومآلها ، وفقا لتدبيره وحكمته - جل وعلا - .

(وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ٤٦)
 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ٤٧ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ٤٨ وَكَذَّبَ مُوسَى ٤٩
 فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥٠ فَكَأَيِّنْ ٥١
 مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَبَقِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْنِي
 مُمْطَلَةً وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ٥٢)

الفرادات :

(وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ) : أى أهلها وهم قوم شعيب . (فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ) : فأمهلتهم .
 (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) : فكيف كان إنكارى عليهم ^(١) وعقابى لهم ، والاستفهام بكيف للتعجب مما عاقبهم به الله . (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) : فكثير من القرى أهلكنا أهلها ، وإيقاع الإهلاك على القرى على سبيل المجاز . (خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) : أى ساقطة على سفوفها ، من خوى النجم : إذا سقط ، أو خالية مع بقاء عروشها وسلامة بنيانها بعد ما هلكوا ، من خوت الدار ، تخوى ، خواء ، إذا خلت من أهلها ، وخوى البطن من الطعام يخوى ، خوى ، وخواء . (وَيَبْنِي مُمْطَلَةً) : أى لا يستقى منها لهلاك أهلها .

(وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) : أى مرفوع البنيان ، أو مبنى بالثيد ، وهو الجص .

(١) مأخوذ من قولهم : نكرت عليه كذا ، إذا فعلت فعلا يردمه ، فهو بمنى : الإنكار ، كالنذير ، بمنى : الإنذار .

التفسير

٤٢، ٤٣ - (وَإِنْ يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ) :

هاتان الآيتان وما بعدهما مبيحتان لتسليّة الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من إغراض أهل مكة وتكذيبهم إياه ، وحزنه وتآلم قلبه لجفائهم وهم يعلمون أنه الصادق الأمين ، والتعبير عن تكذيبهم بصيغة المضارع الصالحة للحال والاستقبال حيث قيل : (وَإِنْ يُكذِّبُوكَ) مع أنهم كذبوه من قبل ، للإيذان بأن تكذيبهم سيتجدد ، فَلْيَتَسَلَّ عنه ولا ينزعج ، فمثل ذلك قد حدث للمرسلين قبله من أقوامهم .

والمنع : وإن يكذبك قومك - يا محمد - فلا تحزن ، فإنك لست بأوحدى في ذلك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط - كذبوا رسلهم - .

والحاق التاء بكذب في قوله : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) مع أن القوم مذكر ، لأنه اسم جمع يصح تأنيث الفعل المسند إليه وتذكيره ، أو لتأويل القوم بالأمة أو الجماعة .

٤٤ - (وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) :

أى ، وكتب أهل مدين رسولهم شعيبا ، وكذب فرعون وقومه موسى ، فأهلك كل فريق من هؤلاء المكذبين لعلمهم يرفعون ويشيرون إلى رشدكم ، ثم أخذته وأهلكته بعد انتهائه مدة إملائه وإمهاله ، عقابا لهم وإنكاراً عليهم ، فكيف كان إنكارى عليهم ؟ لقد حولت عمارهم خراباً ، وأهلكهم عن آخرهم « فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَيَبْسُفُهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّبِيحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »^(١)

٤٥ - (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِى مُعْتَلَةٌ وَفَضِيرٌ مُشِيدٌ) :

(كَائِنٌ) : اسم يراد به التكثير مثل (كَمَّ) الخبرية و(خَاوِيَةً) بمعنى : ساقطة أو خالية ، وهذه الآية مفرغة على الآية التي قبلها مبينة لما جاء فيها من عقاب الله العنيف للمصرين على الكفر ، وآثاره التي ترتبت عليه .

ومعنى الآية : فكثير من القرى دمرناها وأهلكناها وأهلها ظالمون ، فهي بسبب ذلك ساقطة حيطانها على سقفها ، وكم من بشر عامرة مليئة بالماء معطلة لا تجد من يستقي منها لهلاك أهلها ، وكم قصر مرفوح البنيان ، أو مبنى بالثيد ، وهو الجص ، أهلكنا أهله فغلا من ساكنيه .

وإذا كانت (خاوية) بمعنى خالية ، يكون معنى الآية : فكثير من القرى أهلكنا أهلها وهم ظالمون ، فهي خالية منهم بعد إهلاكهم مع بقاء عروشها وسلامتها ، وكم من بشر معطلة لا تجد من يستقي منها ، وقصر مشيد لا يجد من يغمره .

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَلَيْتَهَا لَا تُعْمَىٰ إِلَّا تُبْصَرُ وَلَٰكِن تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ أَنَّ يُخْلَفَ
اللَّهُ وَعَدُهُ ۚ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾
وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى
الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ) : وكثير من القرى .
(أَهْلَيْتُ لَهَا) : أهملت أهلها ولم أعجل عقوبتهم على كفرهم .

٤٦- (أَفَلَمْ يَنْبِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُورِ) :

حكمت الآيات السابقة : أنه تعالى انتقم من كذب المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم فأهلكهم وغرب ديارهم ، وجاءت هذه الآية لحث مشركي قريش على السير في أرض المهلكين لكي يعتبروا بما حدث لهم . فيتوبوا من شركهم وكفرهم .

وهؤلاء لا يخلو حالهم من أن يكونوا قد مروا على القرى التي أهلك أهلها حولهم كقرى قوم لوط وأصحاب الأيكة . ولكنهم لم يعتبروا بما حدث لهم ، فالآية حينئذ تنهى عنهم عدم اتعاضهم بالمرور عليها ، وتطالبهم بالاعتناء بها ، والهمزة على هذا للاستفهام الإنكارى المشوب بتوبيخهم على عدم اعتبارهم بما يرونه من آثار المهلكين قبلهم ، أو أن يكونوا لم يروها بها ، فالآية تطلبهم بالمرور بها والاعتبار بما حدث لأهلها وعلى هذا للاستفهام : إما للإنكار والتوبيخ على عدم مرورهم واعتبارهم . أو لتقريرهم بارتكاب هذه الخطيئة ، وخلاصة معنى الآية على الوجه الأخير كما يلي :

أَقْدَمْتُ قريش في عقر دارها وقد علموا بالقرى المهلكة حولهم ، فلم يسبروا في الأرض متجهين نحوها ليتعرفوا ما حدث لها ولأهلها ، فتكون لهم عندما يرون آثارها - تكون لهم - قلوب يعقلون بها أن الكفر بالله وخيم العاقبة ، وأن الرسل صادقون فيما يبلغون أمهم عن الله رب العالمين ، أو تكون لهم عندما يسمعون من حولها أخبارها - تكون لهم - آذان يسمعون بها ، فلا يغلونها عند الاستماع إليها ، فإنه لا يُنْصِتُ بمعنى الأبصار ، فإن من عسى بها قد يدرك الحق بقلبه أو بسمعه ، فكأنه ليس بأعمى ، ولكن العنى في الحقيقة هو عى القلوب التي في الصلور ، فإن عماها يحجب الحق عنها ، فتبقى في ظلام الكفر وغيبوبة الضلال المبين ، فسبروا - يا أهل مكة - في الأرض ، لتنظروا ما حدث للمكذبين قبلكم ، وأزيلوا الفشاوة عن قلوبكم وعن أسماعكم ، واعتبروا بما حدث لمن قبلكم .

وهذه الآية قررت أن القلوب التي في الصلور مركز للتعلل والإدراك ، وأن بها يعرف الخير من الشر ، وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن ، ففي سورة الأعراف :

قال الله عز وجل : « لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا » - ١٧٩ -

وفي سورة محمد قال تعالى « أَقَلَّا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » - ٢٤ -

إلى غير ذلك من الآيات .

ومن الأمور المعروفة طبيياً : أن الأجهزة العقلية كلها في الدماغ ، ولا تعارض بين ذلك وبين ما جاء في القرآن ، فإن العقول لا غذاء لها إلا من القلوب ، ولا تعمل إلا بمدد منها ؛ فإذا انقطع عنها هذا المدد شلت وفسدت ، وتعرض صاحبها للموت ، بل إن القلوب هي مصدر الحياة للأجساد ، فلا غرابة في أن يُسند إليها ما يسند إلى رعيتهما من مختلف الأجهزة الجسمية ، ألا ترى أنهم يقولون : فتح الملك المدينة ، مع أنه لم يفتحها سوى جنوده وقواده ، وإنما صحَّ إسنادُ الفتح إليه لأنه السبب الأول فيه ، على أن قلوبنا تحس تماماً بضياء الحق فنستريح إليه وتنشرح صدورنا به ، ولا شك أن هذا الانشراح والراحة القلبية يدلان على أن في القلوب هدى وبصيرة ، وأن الأمر ليس قاصراً على مراكز العقول في الدماغ .

٤٧ - (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلُونَ) :

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلر قريشا من نزول العذاب بهم ، كما نزل بمن قبلهم ، إن استمروا على كفرهم ، فكانوا لا يحلرون ، وعملوا إلى التحدي فطالبوه بإنزال العذاب الذي يحلرهم منه - طالبوه استهزاء وتعجيزاً - فأنزل الله هذه الآية ينكر عليهم استعجالهم فإن الأمر ليس لهم ، والزمن الطويل عندهم قصير عند ربهم ، والآية في ظاهرها خبر ، ولكنها تتضمن الاستفهام الإنكارى لاستعجالهم ، فكانه قيل : ويستعجلونك أيها الرسول - بالعذاب الذي أوعدتهم به على لسانك - فأنكروه وكفروا به ، فكيف ينكرون مجيئه ؟ ولن يخلف الله وعده ، والأمر في مجيئه ليس إليهم حتى يسارع به تلبية لرغبتهم ، فلا يستبطثوا نزوله ، فإن الأمر فيه لله تعالى والله لا يعجل ، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده ، فهو قادر على الانتقام منهم في الوقت الذي شاءه لعذابهم ، فلا يفوته ذلك وإن أجله وأمل لهم فيه ، ولكون المعنى على ذلك ، عقَّب الله هذه الآية بقوله : « وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَهْلَتْنَاهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ » وسيلقى شرحها .

ولقد حقق الله وعيده فسلط عليهم القحط والجوع حتى أكلوا الكلاب والعلهر^(١) .
كما أنزل بهم في غزوة بدر هزيمة نكراء هزت كيانهم ، فقتل فيها سبعون من صناديدهم .
وأُسِر سبعون ، ومن المفسرين من حمل اليوم المذكور على يوم الآخرة ، والعذاب على عذابها
ولكن المقام لا يساعد على ما ذهبوا إليه ، والله الموفق .

٤٨ - (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَعِيرِ) :

هذه الآية الكريمة مؤكدة لما جاء في الآية التي قبلها من أنه تعالى لا يخلف وعيده لمن أصر
على كفره ، وأنه إن أمهلهم ليتوبوا فلن يمهّلهم إن أصرّوا ، والمراد بالقرية فيها : أهلها ،
ونسبة الظلم لها مع أنه لأهلها على سبيل المجاز .

والمعنى : وكثير من أهل القرى أمهلتهم وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي ، لعلمهم
يستجيبون لرسولهم ، ويرجعون عن غيهم ، ففرهم هذا الإمهال ولم يفكروا في عاقبته ، ثم
أخذتهم بالعذاب والنكال بعد طول الإملاء والإمهال ، وإلى حكمى مرجعهم ومصيرهم لا إلى
غيرى ، فأفعل بهم ما يستحقونه من النكال على جرائمهم : فلا يفوتنى من أمرهم شيء .
لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ أخرج الإمام البخارى في كتاب التفسير^(٢) ، بسنده عن
أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله ليُعْلِي للظالم حتى إذا أخذه
لم يُفْلِتْهُ ، ثم قرأ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » .

(١) بعد أن دعا الرسول عليهم يقول : « اللهم اشد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسئ يوسف »
والعلهر : طعام من الوبر والدم كان يؤكل في المجاعة ، ويطلق أيضا على القتراد الضخم : قابوس .

(٢) (باب : وكذلك أخذ ربك ») والحديث أخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه : واللفظ هنا البخارى .

(قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾)
 ءَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ
 سَعَوْا فِيءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾)

المفردات :

(نَذِيرٌ مُبِينٌ) : منذر واضح ، من أبان بمعنى وضع واستبان ، أو منذر مؤضع لكم
 ما أنذرتكم به ، من أبان الأمر ، أى : أوضحه .

(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : ورزق حسن فى الجنة لوقوعه بعد المغفرة .

(سَعَوْا فِيءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ) : أى بذلوا جهدهم فى إبطال آياتنا محاولين تعويق
 المؤمنين فى تأييدها . وتعجزهم عن إبلاغها مداها ، فالمعاجزة : مسابقة فى التعجيز ، يراد بها
 أن يغلب أحد المتسابقين الآخر ، فيعجز عن المضى ، وكذلك فعل المشركون فخسروا السباق
 وهُزِمُوا .

التفسير

٤٩ - (قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) :

تضمنت الآيات السابقة : أن الله تعالى طلب من أهل مكة أن يسيروا فى الأرض حولهم ،
 فينظروا كيف كانت عاقبة المكلفين قبلهم . حيث أهلكوا عَنْ آخِرِهِمْ . فخرت ديارهم
 وعظمت آبارهم ، لعلهم يمتدحون بما أصابهم .. ويرجعون عن غيهم . ولكنهم استعجلوه
 بالعذاب . فبين لهم أنه - تعالى - لن يخلف وعده إن أصروا على كفرهم ، وأنهم إن أمهلوا
 ليتوبوا فلن يهلوا إن أصروا .

وجاءت هذه الآية أمرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يواصل إنذارهم ، وأن لا يبالي بتكذيبهم واستعجالهم للعذاب .

ومعنى الآية : قل أيها النبي لأهل مكة : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَنَا إِلَّا مُنْذِرٌ لَكُمْ وَاضِحُ الْإِنْدَارِ ، فَمَا أَخْبَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَنْبَاءِ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ بِتَكْذِيبِهَا رُسُلَهَا ، لَكُنَّ تَحْذَرُونَ أَن يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ، فَكَيْفَ تَسْتَعْجِلُونَنِي بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ؟ فَلَا أَمْرَ بِيَدِهِ ، إِنْ شَاءَ عَجَلَ وَإِنْ شَاءَ أَجَّلَ .

٥٠ - (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) :

أى : أنذر يا محمد - هؤلاء الكفرة المستعجلين للعذاب وبالغ في إنذارهم ، فالذين آمنوا بعد كفرهم ، وعملوا الصالحات بعد إيمانهم ، لهم مغفرة لما كان منهم من الكفر والمعاصي ، ولهم رزق حسن فائق في الجنة ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » ^(١) .

٥١ - (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) :

والذين سعوا في آياتنا وذلوا الجهد في إبطالها ، فسموها نازة سحرا ، وتارة شعراً ، وتارة أخرى أساطير الأولين ، مسابقين المؤمنين ، كلُّ يريد تعجيز الآخر ، فالْمُؤْمِنُونَ يريدون إبطال كيد الكافرين ، والوصول بآيات الله إلى قلوب الناس أجمعين ، والمشركون يريدون تعويقهم وتعجيزهم عن تحقيق غايتهم ، فهوؤلاء الساعون المعوقون المعاجزون هم أصحاب الجحيم ، الملازمون للنار الشديدة التآجج والإحراق « وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » ^(٢) .

هذا ، وبعض المفسرين حمل (الناس) في قوله تعالى : « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ » على عموم الناس مؤمنهم وكافرهم ، وفسر الآيات الثلاث على النحو الآتي :
قل يا أيها الناس - مؤمنكم وكافركم - إلى لكم منذر واضح الإنذار ، بأنكم ستأتيكم الساعة ثم تبعثون وتحاسبون ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في دنياهم ، لهم مغفرة ورزق كريم

(١) سورة الأنفال ، صدر الآية : ٢٨

(٢) سورة يوسف ، من الآية : ٢٢

في أخراهم ، والذين كفروا وسعوا في إبطال آياتنا وتمعيز دعائنا ، أولئك أصحاب النار الملائمون لها .

هذه خلاصة ما قيل في هذا المقام ، ولكن فيه خروجاً عن السياق ، في حين أن المؤمنين لا يُنْذَرُونَ ، وإنما ينذر أهل الكفر - فما قلناه أولاً هو اللائق بالسياق .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْتَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾)

المفردات :

(مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ) الرسول : من بعثه الله بشرع جديد أنزله عليه ، وأيده بمعجزة تحقق رسالته . والنبي : صاحب معجزة تؤيد نبوته ، وقد أمره الله أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله ، ولم ينزل الله عليه كتاباً بشرع جديد ، فالرسول : صاحب شرع ، والنبي : حافظ شرع - وسيلتي لذلك مزيد بيان .

(تَمَنَّى) : لها عدة معان ، منها : أراد ، وقرأ ، وكلاهما تصحح إرادته هنا في تفسير الآية كما سيأتي بيانه .

- (فَيَسَّخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) : يزيل من النفوس وساوسه التي يوسوس بها .
 (ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ) : يحفظها من التأثير بوساوس الشيطان .
 (فِتْنَةً) : اختباراً وامتحاناً . (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : قلق أو شك ونفاق .
 (وَالْقَائِسَةِ قُلُوبُهُمْ) : المراد بهم : المشركون المجاهرون .
 (لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) : لفى خلاف بعيد عن الحق . (فَتَحْنِثَ لَهُ قُلُوبُهُمْ) : فتطمئن .

التفسير

٥٢ - (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

بَيَّنَّ اللَّهُ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَذَّبُوا الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّهُ تَعَالَى تَوَعُّدُهُمْ بِأَنْ يَصِيبَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ مَا أَصَابَ الْمَكْذِبِينَ لِلرَّسْلِ قَبْلِهِمْ ، وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَصَابَ دِيَارَهُمْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْخَرَابِ وَالْدمَارِ ، فَاسْتَعْجَلُوا الرَّسُولَ بِالْعَذَابِ الْمَوْعُودِ . بَدَلًا مِنَ الْإِعْطَافِ وَالْإِعْتِبَارِ بِهِمْ ، فَبَيَّنَّ اللَّهُ أَنَّ أَمْرَ تَعْلِيهِمْ بِيَدِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ وَعْدَهُ . وَأَنَّهُمْ إِنْ أَهْمَلُوا فَلَنْ يُهْمَلُوا ، فَازْدَادُوا ضَرَاوَةً فِي الْإِيمَانِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَسَعَوْا فِي آيَاتِهِ مَعَاجِزِينَ مُعَوِّقِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْوُصُولِ بِهَا إِلَى قُلُوبِ النَّاسِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهَا شَعْرٌ وَسِحْرٌ وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ، وَاشْتَدُّوا فِي إِيلَافِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِيلَافِ أَصْحَابِهِ تَعْوِيقًا وَتَعْجِيزًا لِلدَّعْوَةِ الْحَقِّ ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ ، فَقَدْ بَيَّنَّ فِيهَا أَنَّ كُلَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قَبْلَهُ أَصَابَهُمْ مِنْ تَعْوِيقِ دَعْوَتِهِمْ وَمُحَاوَلَةِ تَعْجِيزِهِمْ فِي رِسَالَتِهِمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ انْتَصَرَ حَقُّهُمْ عَلَى بَاطِلِ خُصُومِهِمْ وَزَالَتْ فِتْنَةُ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ حَاوَلُوا لِإِبْطَالِ دَعْوَتِهِمْ ، وَأَحْكَمَ اللَّهُ آيَاتِهِ فِي نَفُوسِ أَهْلِ الْحَقِّ ، فَازْدَادُوا إِيْمَانًا فَوْقَ إِيْمَانِهِمْ ، وَلِإِلَافِكَ فِيمَا يَلِي تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلْنَاهُ :

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ) وَهَذَا النَّصُّ يَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ غَيْرَ الرَّسُولِ ، وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُمَا لِهَدَايَةِ الْبَشَرِ ، وَأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا

منهاجا في تبليغه رسالته للناس ، وأنهما بسبب ذلك يختلفان في تعريفهما ، والمشهور أن الرسول : من أوحى إليه بشرع وأنزل عليه كتاب يبلغه للناس ، والنبي : من لم ينزل عليه كتاب ، وإنما أمر بتبليغ شريعة من قبله ، فالرسول صاحب شرع جديد ، والنبي حافظ لشرع قديم ، وكلاهما أيده الله بمعجزة تؤيد أنه مرسل من عند الله ، ومن العلماء من قال : إن النبي يعم الرسول صاحب الشرع الجديد ، والنبي حافظ الشرع القديم ، فكلاهما نبي ، ولذلك خطب الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - بلفظ النبوة في القرآن في نحو قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » وهذا خير ما يقال في الفرق بينهما .

وقد جاء في الآية لفظ (التَّمَنَّى) وله في اللغة عدة معان ، منها : القراءة ، ومنها الإرادة والرغبة ، ويدل على استعمال التمني بمعنى القراءة قول حسان في عثمان بن عفان بعد قتله :

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ تَمَنَّى دَاوُدَ الزُّبُورَ عَلَى رِشْلِ^(١)

وكلا المعنيين تصح إرادته في تفسير الآية الكريمة ، فإذا فسرنا التمني بمعنى القراءة كان معنى صدر الآية كما يلي :

وما أرسلنا قبلك - يا محمد - رسولا ولا نبيا إلا وحا له أنه إذا قرأ شيئا من الآيات التي أمرناه بتبليغها ، ألقى الشيطان فيها بقرؤه التشبه والتخييلات على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به ، تعجزا لمسيرة دعوته ، وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا^(٢) » ، ويقول أيضا : « وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ^(٣) » ، وهذا كقولهم عند سماع قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » - ما باله يحل ما يليحه لنفسه ، ويحرم ما يليحه الله ؟ فقد كانوا يحلون الميتة زاعمين أنها ذبيحة الله لهم ، وحينما قرأ : « إِنَّكُمْ وَمَن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » قالوا : إن عيسى عليه من

(١) أي : حل محل .

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ١١٢

(٣) سورة الأنعام ، من الآية : ١٢١

دون الله ، والملائكة كذلك ، وهذه مغالطة مكشوفة ، فإن الآية لهم ولأصنامهم ، ولذلك قال سبحانه : « وَمَا تَعْبُدُونَ » ولم يقل : « ومن تعبثون » لأن « ما » لما لا يعقل ، أما « مَنْ » فهي لمن يعقل ، وكيف يدخل عيسى في المعبودات العذبة وقد قال الله فيه : « مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ »^(٢) وحكى عنه أنه قال لقومه وهو رضيع :

« إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ . . . »^(٣)

وقال عن الملائكة : « بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَتَمَتُّونَ »^(٤) فالواقع أنهم يزيفون الأباطيل ويزعمونها حججا لهم وهي أَوْهَى من بيت العنكبوت . وإذا فسرنا التمثي بالرغبة والإرادة ، فيكون معنى الآية ما يلي :

وما أرسلنا قبلك - يا محمد - من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وأراد هداية قومه إلى الحق ، ألقي الشيطان فيما تمناه الشبهة في نفوس قومه ليصدهم عن سبيله ، وقد بين الله مآل سعي الشيطان في آيات الله بقوله : « فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » أي : فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبهة في نفوس الناس ، بتوفيق الرسول أو النبي لرده ، أو بإنزال ما يرده ، ثم يظهر الله حكمة آياته لمن أشكل عليهم الأمر بتلبيس الشياطين ، أو بمنعها ويحميها من أباطيل الشياطين^(٥) ، بما ينزله من الآيات الملاحقة لأباطيلهم كما جاء بقوله سبحانه :

« بَلْ تَقْلُبُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ » وختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) : أي واسع العلم . فلا يخفى عليه ما يصدر من الشيطان وأوليائه : بليغ الحكمة في رد شبهاتهم ونصر رسله وأنبيائه .

وخلاصة معنى الآية : أن الصراع بين الحق والباطل أمر قديم ، عرفه الأنبياء والمرسلون قبلك يا محمد ، وأن الأمر ينتهي بنصر الحق على الباطل بتبليغ الله وحكمته ، فلا تجزع

(١) سورة المائدة ، من الآية : ٧٥ (٢) سورة مريم : من الآيتين ٢٠ ، ٢١ (٣) سورة الأنبياء : من الآية ٢٦ ، من الآية ٢٧ (٤) ومنه قولهم : أحكم أمره ، أي : جعله مستحكما منيا لا يصرق إليه السداد .

يا محمد مما يأتى به شياطين قومك من السعى بالباطل في آيات الله معاجزين بتسويل الشيطان الرجيم ، أولئك أصحاب الجحيم ، وأباطيلهم إلى زوال .

٥٣ - (لِيَجْزَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) :

هذه الآية مرتبطة بفقوى الآية التي قبلها ، وكأنه قيل : وما أرسلنا قبلك يا محمد من نبي ولا رسول إلا عاداه الشيطان وحاربه في أمنيته ورسائله لقومه ، فجعل يلقي الشبهة فيها يقرؤه ويريده لقومه من الهدى فينسخه الله ويرده ، ليجعل الله ما يلقيه الشيطان فتنه وامتحاناً للذين أظهروا الإيمان برسولهم أو نبينهم وفي قلوبهم مرض من شك ونفاق ، وللقاسية قلوبهم من الكفار المجاهرين بكفرهم ، فَيَحْذَرُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَيَجْلِدُوا فِي كُفْرِهِمْ ، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ، وعداء للحق شديد ، فلا تجزع لما يحدث من قومك يا محمد ، فشأنهم معك كشأن سائر الأمم مع الأنبياء والمرسلين قبلك ، والعاقبة للصابرين المجاهدين .

٥٤ - (وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ . وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

(وَلَيَعْلَمَنَّ) معطوفة على قوله : (لِيَجْزَلَ) في الآية السابقة ، داخلة معها في حيز التحليل .

والخى : أن الشيطان كان يلقي الشبهة فيما يقرؤه الأنبياء والمرسلون قبلك على أئمتهم ، وما يريدونه من الهدى لهم ، فينسخها الله ويبطلها ، ليجعل ما يلقيه الشيطان امتحاناً للمنافقين والكافرين القاسية قلوبهم ، فيظهر أمرهم لأنبيائهم فيحذروهم ويجاهدوهم ، وليعلم الذين أوتوا العلم في كل النبوات والرسالات ، بما أوتوا من الهدى ونور القلوب ، وبما أنزله الله من رده شبه الشياطين ونسخها - أى إبطالها - فيثبتوا على إيمانهم ، ويزدادوا إيماناً فوق إيمانهم ، وإن الله لهادي الذين آمنوا في كل الرسالات إلى طريق مستقيم من

النظر الصحيح الموصول إلى الحق المبين ، وكذلك أمر المؤمنين من قومك ، فلهم من هداية الله إلى صراطه المستقيم أوفر نصيب ، ومن الثبات على الحق شأن عظيم .

وفي معنى تلك الآيات يقول الله تعالى : « أَلَمْ يَحْشِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » (١)

(قصة الغرائق وهذه الآيات)

يذكر المفسرون أثناء تفسيرهم قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَّى الشَّيْطَانُ مِنْ أُمْنِيَّتِهِ . . . » الآيات - يذكرون - قصة تسمى قصة الغرائق ، وقد اتبعوا أنفسهم في نقل رواياتها وتأويلها أو تفنيدها ، أثناء تفسيرهم تلك الآيات .

ولكننا رأينا أن نفسرها على النحو الذي مر بيانه ، بمعزل عن تلك القصة المفتراة ، مرأعين في تفسيرها نصوصها ومناسبة ما قبلها وما بعدها ، وربطها بالجو الذي سبقت فيه . فإن القرآن مترابط المباني ، ومتناسب المعاني ، وما أكثر الضعف في أسباب النزول . وما أقطع الوضع في بعضها ، ومنه قصة الغرائق التي قيل : إنها سبب لنزول هذه الآيات .

وقد رأينا أن نذكر خلاصتها بمعزل عن تلك الآيات وشرحها ، وأن نفندھا ونبين زيفها وفسادها ، وإليك البيان فيما يلي :

زعموا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ سورة النجم بمحضر من قریش ، فلما بلغ : « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ » ألقى الشيطان عندها كلمات فقال : (وإِنَّهُنَّ الْغَرَائِقُ الْعُلَا ، وإن شفاعتهن لترتجى) وكان ذلك من سجع الشيطان وفنته . فوقعت هاتان الجملتان موقع الرضا والاستبصان من المشركين ، وتناقضتا ألستهم ، وتباشروا بها وقالوا : إن محمدا راجع إلى دين قومه ، فلما وصل الرسول إلى قوله تعالى في آخر سورة النجم : « فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا » سجد وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك ، وفشت هذه الدميمة في الناس حتى بلغت مهاجري الحبشة فعادوا ، وأظهرها الشيطان ،

فحزن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك ، فأنزل الله تعالى لتسليته : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَنْبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْكُفَّارُ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلَفِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . . . » الآيات .

ويؤولون لإلقاء الشيطان في أمنيته ، بأنه حاكى صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ونغمته في أثناء سكوته بين الآيات حين تلاوتها ، فلدس جملتى الغرائق السابقتين ، وقالوا : إن الشيطان كان يظهر للناس في العهد النبوى في صورة أحدهم ، وكان يكلمهم ، ومن ذلك أنه نادى بعد هزيمة المسلمين في غزوة (أحد) : ألا إن محمدا قد قتل ، وقال يوم بدر : « لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ » .

ويفسر آخرون الشيطان بواحد من كفار قريش ، حاكى صوت النبي ، وحشدها بين قرائحه كأنه يقرؤها ، وقال غيرهم : إن الشيطان أجراها على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - أثناء قرائحه .

وقد عجبنا كيف أتعب المفسرون أنفسهم في نقل رواياتهما المتناقضة المتفردة وأطالوا في تأويلها أو تفنيدها ، وهى ظاهرة البطلان .

وأول ملاحظة على فرية الغرائق ، أنهم زعموها ملمسوسة . من الشيطان في سورة النجم ، في حين أن تسلية الرسول ضا فعله الشيطان فيها جاءت في سورة الحج ، مع أنه يفصل بينهما ثلاثون سورة ، فلو كان لها ظل من الواقع لكانت التسلية عما فعله الشيطان في نفس السورة التى دُشِنَتْ فيها أكلوبة الغرائق ، لاقى سورة سواها تبعد عنها هذا البعد السحيق ، في حين أن سورة النجم مكية ، وسورة الحج مدنية على ما قاله الفصحاء ، فكيف يعقل أن يسكت القرآن على هذه الفرية تضيع في مكة وتنتشر حتى تبلغ المهاجرين في الحبشة ، فيحضرها بسببها كما زعم المفسرون ، ولا يردّها إلا بعد الهجرة إلى المدينة ؟ .

وقد أنكر المحققون هذه الفرية ، فقال البيهقى : هذه القصة لم تثبت من جهة النقل وقال القاضى عياض في الشفاء : يكفيك في تزوين حديث الغرائق أنه لم يُعْرَجه أحد من أهل الصّحة ، ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم ، وإنما أولج به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم .

وفي البحر لأبي حيان : أن هذه القصة . مثل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال : إنها من وضع الزنادقة ، وصنف في ذلك كتابا .

أما القول بأن الشيطان أجراه على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أفحش ما يقوله زنديق ، وأوهن من بيت المنكوت ، فلا يصح أن يجبره الشيطان عليها ، لأنه ليس له سلطان على عباد الله الصالحين ، فكيف يكون له سلطان على رسوله ، ولا يصح أن يكون أجراه على لسانه سهوا وغفلة ، لأنه لا تجوز على الرسول الغفلة والسهو في تبليغ الوحي ، ولو جاز عليه مثل ذلك لبطل الاعتماد على قوله ، وكل ذلك مستحيل عقلا ، كما أنه مستحيل شرعا ، لقوله تعالى :

« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » ولقوله : « لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » .

ونعد أن عرفت أن قصة الغرائيق مفتراة ، اخترعها الزنادقة لمعاربة الإسلام ، فعليك أن تتمسك بتفسيرنا السابق للآيات الثلاث ، والله تعالى ولي التوفيق .

(وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ٥٦) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَحْكُمُ
 بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥٧
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٨
 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُنُوتُوا أَوْ مَاتُوا لَبِرْزَقِهِمْ ۖ اللَّهُ
 رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٥٩) لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا
 يَرْضَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٦٠)

المفردات :

(فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ) : في شك من القرآن ، أو من الصراط المستقيم . (بَقْتَةً) : فجأة .
 (عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ) : عذاب يوم لا مثيل له ، فلا راحة فيه ولا رحمة .
 (مُتَخَلِّطٌ رَّضْوَنَةٌ) : المراد به الجنة .

التفسير

٥٥- (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ) :

بينت الآيات السابقة أن أهل مكة سَعَوْا في آيات الله معاجزين . وأن الله تعالى سلّى نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، عن عذابهم للقرآن بأنّه ليس أَوْحِيًّا في عداه الكفار لما جاء به . فما أرسل الله قبله رسولا ولا نبيا ، إلا إذا غنى لإيمان قومه ، سعى شياطينهم في إفساد أمنيته ، بإلقاء الشبه فيما جاءهم به ، وأنه تعالى كان يبطل ما يلقيه أولئك الشياطين من الشبه . بما ينزله محكما في رد شبهاتهم ، وأن وقوف الشياطين في سبيل الحق ابتلاء من الله لأُمم الأنبياء ، فبه يظهر المنافقون وصرحاء الكافرين على حقيقتهم لأنبيائهم ورسولهم فيحلونهم ويكافحونهم ، وبه يعرف المؤمنون المطمئنون للحق - بينت الآيات السابقة ذلك - وجاءت هذه الآية لتسجل على شياطين الكافرين من أهل مكة عنادهم في كفرهم ، وأنهم لا يزالون في غمرة من الشك بسبب القرآن ، لا يخرجهم منها إلا مجيء الساعة فجأة . أو عذاب يوم لا مثيل له في شلته فيزيقون من شكهم .

والغنى : ولا يزال شياطين قريش في شك من القرآن أو من الرسول ، يجعلهم يقفون في سبيله ويحرضون أتباعهم على الكفر به ، حتى تأتيهم ساعة الفناء فجأة ، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا يستعقب خيرا ، أو لا مثيل له في شلته ، فهو في ذلك يشبه المرأة العقيم التي لا تلد ولا تترك عقباً خلفها ، أو كالريح العقيم : « مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعلَتْهُ كَالرَّيِّمِ »^(١) ، ولا تترك خلفها زرعاً ولا ضرعاً .

والمراد باليوم العقيم : يوم بدر ، فقد كان كازنة جَلَّتْ بصناديد قريش وشياطينهم ، في أول لقاء لهم مع من أخرجهم من ديارهم ، فقد قتل منهم سبعون ، وأسر سبعون ، ونَاحَتْ نساء قريش على قتلاهم شهرا .

وفسره بعض العلماء بيوم القيامة ، حيث يُجزى الكافرون بما كانوا يقتضفون ، وفسره آخرون بيوم موت كل واحد منهم ، ولعل أنسب الآراء بالآية التالية هو يوم القيامة ، ففيه يتفرد الله بالملك مظهرها ، كما هو متفرد به حقيقة .

٥٦ - (الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ النَّعِيمِ) : الملك يوم تأتيهم الساعة أو عذابها ، لله وحده بلا شريك فيه حقيقة أو صورة ، فليس لأحد فيه تصرف في أمر من الأمور ، لا حقيقة ولا مجازاً ، ولا صورة ولا واقعا ، فكل شيء فيه إلى الله ، حتى الشفاعة لا تكون لأحد : «لَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَفَعِيَ لَهُ قَوْلًا» ، فالله تعالى هو الذي يحكم فيه بين عباده ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في دنياهم ، مكرمهم في جنات النعيم .

٥٧ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَلَوْلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) : والذين كفروا في دنياهم وكذبوا بآيات الله الكونية أو التنزيلية ، فأولئك لهم عذاب دائم الإهانة والإذلال «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» ثم خص الله بعض الفريق الأول بمزية ، وهم المجاهدون في سبيل الله فقال :

٥٨ - (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) :

أي : والذين هجروا أوطانهم في سبيل الله تعالى ، ثم قتلوا أثناء جهادهم ، أو ماتوا حتف أنوفهم^(٢) في هجرتهم بنحو مرض أو سكتة قلبية ، ليرزقنهم الله الذي هجروا أوطانهم

(١) سورة طه ، من الآية : ١٠٩

(٢) التي مات حتف أنفه هو الذي مات بغير أن يقتل في المعركة ، كونه على فراشه أو نحوه ، وأخط : الموت ، ويشبهه العرب لألف إذا كان بنحو مرض ، لاعتقادهم أن روحه تخرج في مثل هذه الحالة من أنفه ، أما التي يموت جرحاً ، فيقولون فيه : مات حتف جراحه ، لأنهم أن روحه تخرج من جراحه .

في سبيله - ليرزقنهم - في الجنة رزقاً فائق الحسن على ما يعطيه سواهم من المؤمنين غير المهاجرين في سبيله ، وإن الله الذي اتجهوا بهجرتهم إليه هو خير الرازقين ، حيث يعطيهم ما يفوق الخيال ، ولا يخطر لهم على بال ، ويمتعهم بغير حساب ، فهو الذي لا تغنى خزائنه ، ولا تنضب موارد نعمه ، ولا غاية لفضله وكرمه .

وهذه الآية نزلت في عثمان بن مظعون وأبي سلمة بن عبد الأسد ، ماتا بالمدينة مهاجرين ، ولم يقتل في سبيل الله ، فقال بعض المؤمنين : من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه ، فنزلت هذه الآية مسوية بينهما ، لأن كليهما عاهد الله على الموت في سبيله بهجرته لنصرة دينه .

وقد استدل بالآية فضالة بن عبيد - وكان أميراً بجزيرة رودس - استدلى بها على المساواة بينهما في الأجر ، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده ، عن أبي قبيل وربيعة ابن سيف المصافري قالوا : (كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر بجنازتين إحدهما قتيل والأخرى متوفى ، فمال الناس على القتيل ، فقال فضالة : مالي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا : هذا قتيل في سبيل الله تعالى ، فقال : والله ما أبالي من أى حضرتيهما بُعثت ، اسمعوا كتاب الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً . » الآية ، وكان هذا القتيل قد أصيب بقليفة منجنيق كما جاء في رواية أخرى له .

والذي نراه أن الآية وإن سوت بينهما في عموم الرزق الحسن والأجر الجزيل ، لكن ذلك لا يمنع من التفاضل بينهما ، ويؤيد هذا التفاضل أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل : أى الجهاد أفضل ؟ فقال : « مَنْ أَهْرَقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادُهُ » ومنه يعلم أن من كان من المهاجرين ولم يجاهد ، أو كان من المجاهدين ولكنه لم يكن بهذه الصفة فهو دون من اتصف بها ، والله تعالى أعلم ، ثم بين الله الرزق الحسن الذي أعده لهم فقال :

٥٩- (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ) :

أى : أنه تعالى وعد هؤلاء المهاجرين بصنفهم وعداً مؤكداً لا خلف فيه ، أنه يدخلهم في الجنة منزلاً فخماً ومقاماً كريماً يدخلونه وهم يرضونه ويسمعون به ، حيث يجلوا

فيه ما تشبهه الأنفس وتلد الأعين على أعلى مستوى ، وإن الله سبحانه لعليم بأحوال من قضى نجه ، وسال دمه في سبيله : ومن مات معاهداً ربه على الاستشهاد في نصر دينه ، ولكنه في هجرته وجهاده مات خف أنفه ، دون أن يحقق أمنيته في الاستشهاد في سبيل ربه ، وكما أنه تعالى عليم بأحوالهما ، فهو حليم بإمهال من قاتلها حتى يأخذ أخذ عزيز مقتدر ، ويذيقه في الآخرة عذاب السعير ، أو يتوب فيتوب الله عليه .

* (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرُنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(بُغِيَ عَلَيْهِ) : اعتدى عليه .

(عَفُوٌّ) : كثير العفو والمسامحة .

(غَفُورٌ) : واسع المغفرة .

(يُولِجُ) : يدخل .

التفسير

١٠ - (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ) الآية .

بين الله تعالى في الآيتين السابقتين أن من هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات فإن الله سبحانه جزاءه بإدخاله مدخلا يرضاه في الجنة ، وأن يرزقه فيها رزقا حسنا ، وجهات الآية لتقرير هذا الوعد ، وإلحاح رد الاعتداء على المعتدى .

والمنى : الأمر ذلك الذى تقدم بيانه من حسن جزاء المهاجرين الذين قتلوا فى سبيل الله . أو ماتوا ، ثم استأنف الله فبين حق المسلمين فى الأخذ بثأر الذين قتلوا فى سبيل الله فقال ما معناه : ومن انتقم من المعتدين عليه بمثل ما فعلوا به ، ثم يغى عليه بالاعتداء مرة ثانية ، لينصرنه الله على من بغى عليه .

وسبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل : أن قوما من المشركين لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم ، فقال بعضهم لبعض : إن أصحاب محمد يكرهون القتال فى الشهر الحرام فأحملوا عليهم ، فنأشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمه الشهر ، فأبوا وقتلوهم فذلك بغية عليهم ، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم ، فوقع فى أنفس المسلمين من القتال فى الشهر الحرام ما وقع ، فأنزل الله هذه الآية .

وقد عرفنا منها أن من حق الإنسان أن يقابل المعتدى بمثل عدوانه ، فالدفاع عن النفس أمر مقرر فى شريعة الله تعالى ، كما أنه أمر معترف به فى جميع الشرائع الوضعية ، وسمى الدفاع عقابا على سبيل المشاكلة والمزاوجة ، مثل قوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ . يَجِزِلْ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ »^(١) .

ومثل قوله تعالى : « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ »^(٢) وقد أمرنا الله تعالى أن يكون عقابنا للمعتدى مماثل لعدوانه ، فلا يحل لأحد أن يتجاوز الماثلة فى رد العدوان ، فإذا شتم إنسان آخر فلا يكون ردالمشتوم قتل الشاتم ، فإن عاذ الخصم إلى العدوان ، فبالغ فى بغية وعدوانه فإن الله سينصر المظلوم على من بغى عليه لا محالة إذا انتقم منه نفسه ، وعلل الله نصرته بقوله :

(إِنَّ اللَّهَ لَنَصُورُ غَوْرًا) : لمن أخذ بحقه ، ولم يأخذ بقوله تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَلَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » أى : أنه تعالى مع حبه للعفو والغفران وأتصافه بهما ، ينصر المظلوم الذى ينتقم من ظلمه ، إن فعل خلاف الأولى ، وهو الانتقام بدل العفو ، لأنه أخذ بحقه وليس معذليا أولا وآخرا ، وإن كان العفو أقرب إلى التقوى .

قال تعالى : ﴿ وَجَزَاءً سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ^(١) ۝ ٤ ۝

ومن رحمته تعالى أنه يمحى الماضى والظالم لعله يشوب إلى رشده ويتوب إلى الله ويصلح
ما أفسده فإنه سبحانه - كما وصفت نفسه - كثير العفو واسع القفران .

٦١- (ذَلِكَ يَآنُّ اللَّهُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ) أى : ذلك النصر الذى وعده الله لمن بئى عليه واقع بسبب أن الله يدخل الليل
فى النهار ويدخل النهار فى الليل فيزيد أحدهما بنقص الآخر ، طبقا للنظام الذى وضعه
الله لدوران الأرض حول الشمس مائلة على محورها بزاوية معينة مما ينشأ عنه تعاقب
الفصول ، ومع كونه سبحانه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل فهو عظيم
السمع لأنه يسمع كل صوت وإن كان خفيا ، عظيم البصر لأنه يبصر كل مشهد وإن
كان نائيا . فإذا وقع ظلم على واحد من عباده فإنه ينصر المظلوم ويردع الظالم ويحق الحق
ويبطل الباطل و ﴿ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ^(٢) ۝

٦٢- (ذَلِكَ يَآنُّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ) أى : ذلك الاتصاف بما ذكر من كمال القدرة والعلم ،
ثابت لله تعالى بسبب أنه - سبحانه - هو الإله الحق الذى لا شك فيه ، وهو وحده الجليل
بالعبادة والتقديس .

(وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ) : وأن ما يعبدون من آلهة أخرى هو الباطل
لأنهم ﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْرَعُونَ ^(٣) ۝

(وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) : وأن الله سبحانه هو العلى على جميع الموجودات ، الكبير
عن أن يكون له شريك أو مثيل لأنه الخالق المهيمن الملبى والاله الخلق والأمر تبارك الله
رب العالمين ^(٤) ۝

(٢) سورة آل عمران ، من الآية : ٥٠

(١) سورة القورى ، الآية : ٤٠

(٤) سورة الاحراف ، من الآية : ٤

(٣) سورة الفرقان ، من الآية : ٣

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ
 مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾)

المفردات :

(مُخْضَرَّةٌ) : مكسوة بالنبات الأخضر. (لَطِيفٌ) : بر بعباده محسن إليهم رفيق بهم
 يشملهم برحمته وفضله. (خَبِيرٌ) : عليم. مطلع على ما يحتاجون إليه وما يصلحون له
 وما يصلح لهم. (الغنيُّ) : المستغنى بقدرته عن غيره فلا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه
 جميع الخلائق (الْحَمِيدُ) : المستحق للحمد والثناء على فضله العظيم .

التفسير

٦٣- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) :
 بعد أن بين الله لعباده قدرته على إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ، وأنه الحق
 وما يعبدون من دونه هو الباطل ، جاءت هذه الآية شاهدة على تمام قدرته تعالى وبلغ رحمته بعباده .
 والمعنى : ألم تر أيها الإنسان أن الله أنزل من السحاب ماءً بقدر وحساب دقيق ،
 أنزله فوق أديم الأرض فتتحول من أرض يابسة جرداء ، إلى أرض مكسوة بالنبات الأخضر
 الذي تتوقف حياتك عليه ، فيه ترزق ، وعليه يعيش الحيوان الذي تنتفع به .
 (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) : إن الله رحيم بعباده عالم بما يحتاجون إليه وبما يقيم حياتهم
 ويكفل معيشتهم في أمن وصلاح .

٦٤- (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) :

أى : الله - سبحانه - ما فى السموات وما فى الأرض ومن فيها خلقا وملكا وتصرفا ، لا يخرج شئ عن سلطانه ولا يعجزه شئ من الأشياء « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا » (١) .

(وإن الله لهو الغنى الحبيب) : وإن الله لهو المستغنى عن مخلوقاته جميعا لا يحتاج إلى أحد منهم ، ربه جميعا يحتاجون إليه .

وهو وحده المستحق للحمد والثناء من خلقه ، لأنه هو الذى خلقهم ورزقهم وشملهم بلفظه ورحمته .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرَى فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءَوْفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ فَمِنْ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾)

الفردات :

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ) : يسر لكم الانتفاع بما فى الأرض من حيوان أو نبات أو معادن . (الْفُلْكَ) : السفن . (وَكُفُوفٌ) : مشفق . (لَكَفُورٌ) : لجاحد للنعمة منكر لها .

التفسير

٦٥- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ) : من نعمه العظيمة حيث يسر لكم الانتفاع

بما فيها من حيوان ونبات ومعادن .

(وَالْقُلُوكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) : وسخر لكم السفن بعد أن علمكم كيف تصنعونها وكيف تستعملونها في حملكم وحمل السلع التجارية من بلد إلى بلد ، ومن إقليم إلى إقليم ، طبقا لسنة في الأجسام الطافية حيث أجراها بالرياح الجارية ، أو بالحركات الدائرة التي ألهمكم صنعها .

(وَيَسْجُدُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) : ومن رحمته سبحانه بخلقه أنه خلق الأجرام والكواكب ، ودفع كلا منها في مداره المرسوم وربطها برباط الجاذبية طبقا لسنة الكونية .

وهذه الجاذبية من شأنها أن تجعل الأرض تجذب إليها بعض كواكب السماء القريبة منها لتسقط عليها ولكنه سبحانه جعل في مقابل الجاذبية ما ينسجمه علماء الفلك بقوة الطرد المركزي ، وهي مساوية لقوة الجاذبية ، فيقع الجرم الفلكي بين قوتين متعادلتين مما يتيح له البقاء متوازيا في فلكه المرسوم ، ولكن حينما يأذن الله بنهاية الخلق تضعف إحدى القوتين عن نظيرتها فيصطدم بعض الكواكب ببعضها الآخر ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ» (١) .

(إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) : إن الله تعالى رحيم بعباده يشفق عليهم ، إذ هيأ لهم العيش المناسب فوق سطح الأرض وتحت كواكب السماء ، وهم آمنون مطمئنون .

٦٦- (وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) :

أى : أنه - تعالى - هو الذي وهب عباده الحياة ، وهو الذي يسلبهم إياها عند الموت ، ثم يعيدهم بعد للحساب والجزاء ، فمن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يكفروه ، ولكنهم أشركوا به وكفروه ، ولذا ختم الله الآية بقوله :

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ) : أى : شليد الجحود للنعم العديدة التي يراها في نفسه وفيما يحيط به في البر والبحر والأرض والسماء ، إلا من عصم الله من عباده الصالحين .

(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ
وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(مَنْسَكًا) أى : شريعة .

(فَلَا يُنَازِعَنَّكَ) أى : فلا يخاصمَنَّك ولا يجادلنك في أمر الإسلام وتكليفهم به .

(جَادَلُوكَ) : ناقشوك وخاصموك .

التفسير

٦٧ - (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ) :

لكل قوم جعلنا شريعة يلتزمون بها ويؤدونها في الوقت الذي آراه الله لها .

وشريعة الإسلام هي شريعة هذه الأمة التي بعث بها محمد - في مشارق الأرض ومغاربها
إلى يوم القيامة ، فهي ناسخة لما قبلها فلا ينزعَنَّك أهل الكتاب في شأنها ، فهم مكلفون
بها .

(وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ) :

وادع أهل الكتاب وغيرهم إلى عبادة ربك على الشريعة التي جنتهم بها ، فإنك من
دين ربك على طريق مستقيم ، ولا عليك إن استجابوا لك أو أغرضوا عنك .

وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴿٦٩﴾

٦٨- (وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) :

إذا بلغت رسالتك-أيها النبي- فلا يضيرك جدال المجادلين ولا نزاع المخاصمين ، فإن جادلوك فقل لهم : الأمر بيني وبينكم مفوض إلى العليم الحكيم ؛ فإنه يعلم سركم وجهركم ، ويعرف ما تبذلون وما تكتمون .

وقد توعدهم الله على جدالهم بقوله :

٦٩- (اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) :

أى : أمركم جميعاً إلى الله يقضى بينكم بحكمه وحكمته يوم يقوم الناس لرب العالمين ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ^(١) .

وفي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، والخطاب فيها عام للمؤمنين والكافرين ، وليس محكياً بالقول كاللدى قبله .

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧١﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٌ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمَصِيرَ ﴿٧٣﴾)

المفردات :

(يَسِيرٌ) : سهل . (سُلْطَانًا) : دليل له سلطان . (يَسْطُرُونَ) : يكتبون .

التفسير

٧٠- (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) :

ألم تعرف أن الله يعلم جميع ما في السموات والأرض من أجزائهما وما استقر فيهما ، وما يُجهرُ فيهما أو يُسرُّ من القول أو العمل ؟ وما تكنه القلوب وما تضره النفوس وكل هذا مسجل عنده في كتاب قديم كما قال تعالى : « وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » (١) .

والمراد به : علم الله تعالى فهو يحكم بين الناس عن علم ويقين روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض الحليث .

وقد دون سبحانه هذه الأحداث في اللوح المحفوظ طبقاً لعلمه ، وأنزلها بحسب مشيئته في الوقت الذي قدره سبحانه .

وإن هذه المعرفة يسيرة على خالق الكائنات ، ومالكها والمدير لها بما يملكه من قوة وسلطان وتبدير وإحكام .

٧١- (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) :

أي : أن هؤلاء المشركين يتجهون بالعبادة والتقليد إلى غير الله الذي خلق السماء والأرض ، وعلم كل شيء فيهما ، يفعلون ذلك دون اعتماد على برهان عقلي أو كتاب مهابى .

(وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) : وما لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من معين يؤيدهم في هذا الانحراف ويعاونهم فيما لجؤوا فيه من ضلال وكفر، أو ينقذهم مما ينتظرهم من عقاب .
 ٧٢- (وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) :
 وإذا تلا عليهم قارئ آيات الله البينات الواضحات ضاقوا بها ذرعاً وظهر الضيق والصجر على وجوههم ؛ لأنهم بطبيعتهم المنحرفة ، وتفكيرهم السقيم ، يؤثرون الضلال على الهدى (يَكَادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا) : بهمون أن يبطلوا عن يقرأ عليهم آيات الله البينات ضيقاً به وغيظاً منه .
 (قُلْ أَفَأَنْتُمْ يُنْشَرُونَ مِنْ ذَلِكَ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَنْتَسِ الْمَصِيرُ) : قل لهم : أعظكم وأخبركم بما هو أسوأ من ضيقكم بالدعوة إلى الله وتفكيركم في البطلان بالداعين إليه ، أسوأ من ذلك نار جهنم التي أعدّها الله وتوعد بها من انصرفوا عن الهدى إلى الضلال وعن الإيمان إلى الكفران ، وساء المرجع والمصير الذي اخترتموه لأنفسكم بما فطرت عليه من جهل وعناد .

(يَنَائِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾)

المفردات :

(ضُرِبَ مَثَلٌ) : بُيِّنَتْ لَكُمْ حَالٌ مُسْتَقْبَرَةٌ .

(تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) : تعبدونهم غير الله .

(اجْتَمَعُوا لَهُ) : احتشدوا وعاونوا .

(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) : الطالب ؛ الآلهة ، والمطلوب ؛ الذباب ، وقيل العكس ، وقيل

الطالب العايد والمطلوب المعبود .

التفسير

٧٣- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ) :

يا أيها الناس إن الله سبحانه يبركم بحقائق الأمور عن طريق ضرب الأمثلة الحسية الواقعية فاستمعوا إليها واستمعوا لها .

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ) : إن الذين تعبئونهم من دون الله عاجزون عن خلق الذباب ، وهو حشرة ضعيفة مهينة ، فكيف تعبئونهم دون من خلق الأرض والسموات ومن فيهن وتكفل برزقهم وتدير أمورهم ؟ وهذه الآلهة المدعاة لا تستطيع خلق الذباب ولا عضوا واحدا من أعضاء الذباب ، ولو تساندوا جميعا وتعاونوا وحشدوا كل طاقاتهم . ووصل أمرها من الضعف إلى ماصوره الله بقوله :

(وَأَنْ يَسْتَنْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِثُوهُ مِنْهُ) : أى ؟ وهذا الذباب إن يأخذ من هذه الأوثان شيئا من نحو الطعام الذى يوضع أمامها قربانا لا يستطيع استرداده منه ، وقد ختم الله الآية بما يغيد سوء حال الأصنام وعابديها فقال :

(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) : أى ؟ ضعف الإله والذباب ، أو الذباب والآلهة ، فكيف استساعت عقولهم أن يعبدوا تلك الأوثان ، ويقدموها ، ويسندوا إليها النصر والرزق والمطر والصحة والمرض ، وهى بهذا الضعف الذى صوره الله بما يقتضى الرثاء لعابديها ؟ .

(مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٧٤) .
 يَضْطَرُّ مِنَ الْمَلَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝٧٥
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝٧٦)

الفردات :

- (قَلَرُوا اللَّهَ) : تبينوا عظمته وقدرته وسلطانه .
 (قَوِيٌّ) : قاهر لا يظلب . (عَزِيزٌ) : منيع لا يفسد .
 (يَضْطَفِي) : يختار . (مَا بَيْنَ أَيْلِيهِمْ) : ما يستقبلونه .
 (وَمَا خَفَّتْهُمْ) : وما يستلبونه .

التفسير

٧٤- (مَا قَلَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوهُ) :

أى : ما عرفوا عظمة الله وجلاله وقدرته وسلطانه حتى المعرفة ، فأنصرفوا عن عبادته وتقديسه إلى عبادة الآلهة الضعيفة المهينة العاجزة .

(لَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) : إن الله سبحانه قوى عظيم القوة والسلطان ، وكل ما سواه ضعيف عاجز ، والله سبحانه عزيز لا يُنال وغالب على أمره ، وسواه مهين ضعيف ذليل مغلوب .

٧٥- (اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ) :

أى : أن الله سبحانه يحيط علمه بكل شئ ، فلهذا يعلم مَنْ هو أَهْلٌ للرسالة من الملائكة ومن البشر ، فينزل شرائعه عن طريق الروح الأمين ، على مَنْ يختاره من البشر لتبليغ شرائعه إلى الناس . وفى ذلك يقول سبحانه : «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»^(١) ويقول أيضا : «وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ»^(٢) . ويقال : إن الوليد بن المغيرة استكثر الرسالة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال : «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا»^(٣) ، فنزل قوله تعالى :

(اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ) : رداً عليه وتحقيقاً للحق (لَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) : إن الله سبحانه عظيم السمع يسمع كل صوت وإن كان خفياً ، شامل البصر يرى كل مشهد وإن كان دقيقاً أو قفياً ، فهو سبحانه محيط بكل شئ علماً .

(١) سورة الأنعام ، من الآية : ١٢٤ . (٢) سورة النحل ، الآية : ١٠٢ .

(٣) سورة ص ، من الآية : ٨ .

٧٦- (يَتْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) :

أى : أنه تعالى يعلم ما يستقبلونه من أحداث ويعلم ما يخلفونه من آثار ، قال تعالى :
 « إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ^(١) » .
 وإليه وحده المرجع والمآب ، فالكل منه وإليه وجميع الكائنات مردها إلى الله ، وهو بها جميعا بصير عليم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
 وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
 هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

المفردات :

- (اجْتَبَاكُمْ) : اختاركم واصطفاكم .
- (حَرَجٌ) : ضيق أو شدة .
- (مِلَّةٌ) : شريعة .
- (مَوْلَاكُمْ) : ربكم ومالك أمركم ومدير شئونكم .
- (النَّصِيرُ) : المجين .

التفسير

٧٧- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) :

بعد أن فرغت الآيات الكريمة من مجادلة المشركين وتسفيه آرائهم ، اتجهت إلى مخاطبة المؤمنين بندايتهم بما امتازوا به من تكريم ، وتنبيههم إلى أن العمل الصالح هو ثمرة الإيمان ونتيجه ، وفي مقدمة الأعمال الصالحة الصلاة لأنها علامة الإيمان وعماد الدين وقد عبر عنها بالركوع والسجود لأنها سمة الخشوع والخضوع اللذين هما قوام الصلاة ، فالقصد بالأمر بهما : الأمر بإقامة الصلاة بكل ما تشتمل عليه منهما ومن غيرهما ثم أمرهم باستكمال موجبات الإيمان فقال :

(وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : أي ؛ اعبدوا خالقكم ومالككم ومربيكم باتباع أوامره واجتناب نواهيه والاتجاه إليه وحده بالعبادة والتقديس ، فهو الرب للمتم المتميز ، وافعلوا ما قدرتم عليه من الخير ، لتنالوا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة .

وبما أن الإسلام له أعداء يتربصون به ، فلذا أمرهم الله بالجهاد في سبيله فقال :

(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) : والجهاد في الإسلام ؛ يشمل مقاومة أعدائه الواقفين في سبيل نشره المعادين له ، كما قال تعالى : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَتَّبِعُ الْمَصِيرُ»^(١) . كما يشمل مقاومة نزغات النفس وشهواتها وأهوائها ، روى البيهقي والخطيب عن جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قفل من إحدى الغزوات فقال لأصحابه : « قَلِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ ، وَقَلِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْفَرَ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ » .

وفسر الجهاد : الأكبر بأنه مجاهدة العيد هواه ، وأفضل الجهاد : مقاومة الظلم ، قال - صلى الله عليه وسلم - : (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أخرجه ابن ماجه ، والخطيب ، وأحمد والطبراني ، والبيهقي .

(هُوَ اجْتَبَاكُمْ) : هو اصطفاكم لحمل خاتم الأديان ونشر رسالته ، فأرسل إليكم أفضل الأنبياء ، وأنزل إليكم أكرم الكتب السماوية ؛ وآتم عليكم نعمته بالتأييد والنصر .
(وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) : ولم يكلفكم ما يشق عليكم ويسبب لكم الضيق والحرَج : فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها . وهو تبارك وتعالى ييسر الأمور :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^(١) .

ومن لطفه وتيسيره : أنه أباح لنا قصر الصلاة والإفطار في السفر الطويل وأباح لنا التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله . والقعود في الصلاة عند تعذر القيام فيها .

(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) : فالزموا الإسلام الذي هو ملة أبيكم إبراهيم ، فهو الذي بنى لكم البيت ودعاكم إلى حجه والصلاة إليه . بتكليف من الله - سبحانه وتعالى - ودعا الله أن يمكنه وذريته من إقامة الصلاة يقول : «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي»^(٢) .

(هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا) :

هو الله سبحانه - الذي سماكم بهذا الاسم وارضى لكم الإسلام ديناً من قديم ، وأمركم به في هذا القرآن الكريم حيث قال فيه : «قَالَهُمْ إِلَهُهُ وَاجِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ»^(٣) ،
(لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) :

ولما كان القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية ، وقد أبلغه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله إلى أمته بما يحويه من أوامر ونواه ، وبما فيه من قصص الرسل والأنبياء السابقين فلهذا يشهد الرسول بأنه بلغ رسالة الإسلام إلى أمته ؛ ويشهد المسلمون منهم على الأمم السابقة بما قصه عليهم القرآن من تبليغ رسالهم شرائع الله إلى أممهم .

(فَأَقِمْ وَفِيهِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) : أي ؛ وإذا كان الله تعالى منحكم هذا الشرف العظيم ، حيث جعلكم شهداء على الناس ، فتقربوا إليه - سبحانه - بأنواع الطاعات ، وأخصها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

(٢) سورة إبراهيم ، من الآية : ٤٠ .

(١) سورة البقرة ، من الآية : ١٨٥ .

(٣) سورة الحج ، من الآية : ٣٤ .

(وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) :

والتجشوا إلى الله ، وتحصنوا به لحمايتكم من الأعداء ومن نزغات الأهواء ، فإنه ربكم وخالقكم والمدبر لأموالكم ، والمهيمن عليكم الحافظ لكم « وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »^(١) فما أعظم وأكرم الرب المنعم المتفضل الحفيظ . وما أعظم النصير المعين الذي يحفظ من يلوذ به ومن يحتسب بحماه وينصره على مَنْ عاداه .
« فَأَللهُ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ »^(٢) .

تصحیح

ورد في الصفحة (رقم ١١٥٧) من المصنف الثالث والثلاثين ، أن جيش مصر هزم
التيار في معركة (مرج دابق) والصواب أنه هزمهم في معركة (عين جالوت) فنرجو
من القارئ أن يصحح نسخته ، ونعتذر له عن هذا السهو وشكرا .

Bibliotheca Alexandrina

0399096

٢٥